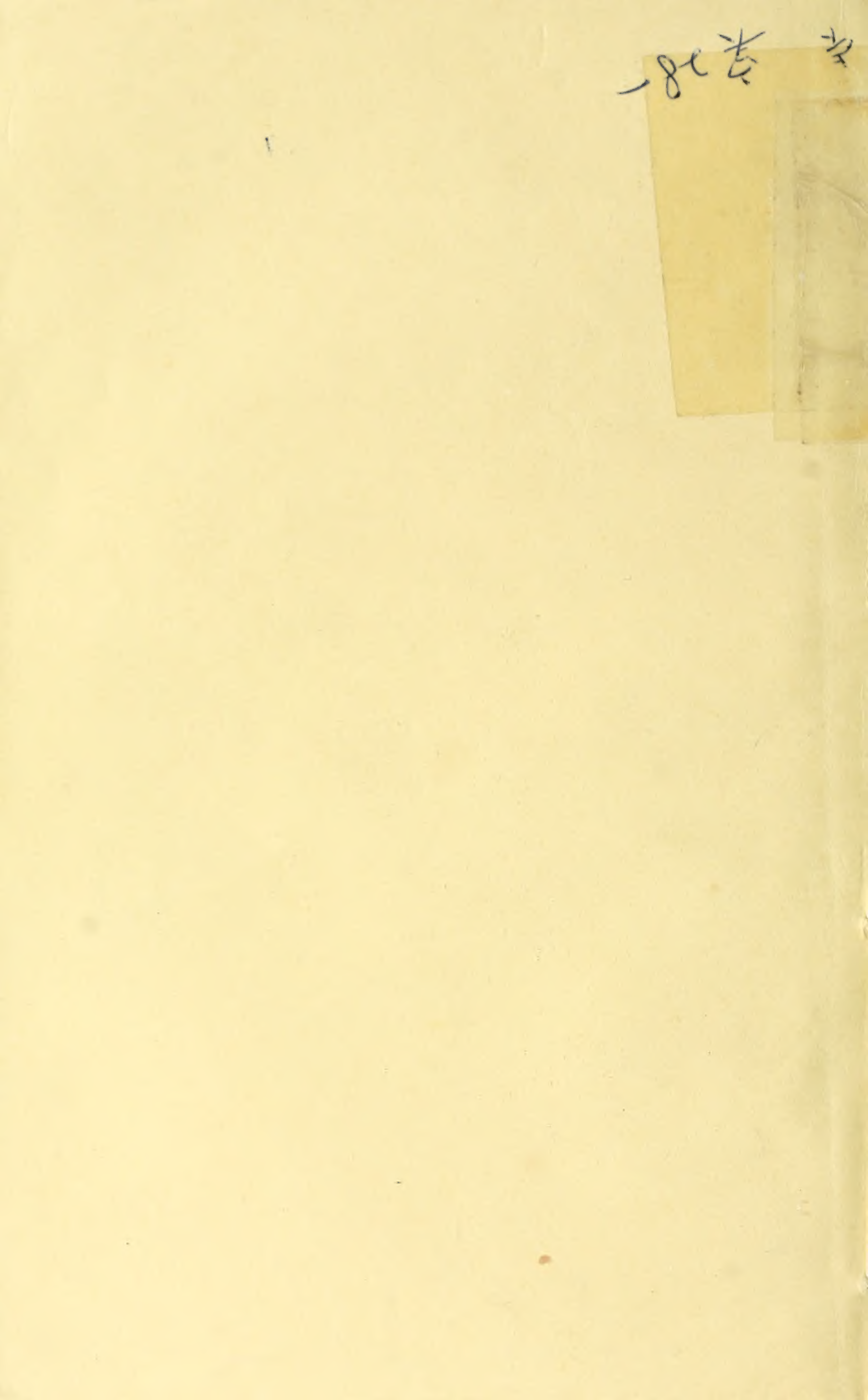

而既濟未濟則爲坎離相錯之卦。凡相錯者。卦義每彼此互譌。爻之變動。在於位。當位則吉。失道則凶。何謂當位。二五先行。初四三上應之。如乾坤二卦。二之五。乾爲同人。坤爲比。四之初。乾爲家人。坤爲屯。上之三。乾爲革。坤爲蹇。此之謂當位也。何謂失道。不俟二五而初四三上先行。如乾坤二卦。二五不行。四之初。乾爲小畜。坤爲復。上之三。乾爲需。坤爲明夷。所謂失道也。是故不通六十四卦。不能明一卦。不通三百八十四爻。不能明一爻也。所以研究易經本身。當合全書而研究之。雖其結果。以分析之方法。求一有統系之學術。當其初宜總觀其全體。不可支支節節以說之也。

者不能遽廢。故仍以易經學名之。一方面爲舊者之結束。一方面爲新者之引導也。

何謂易經學。易經學者。關於易經之本身。及歷代研究易經之派別。並據各家之著作。研究其分類而成一有統系之學也。

何謂易經。易經者。卦、象、爻、而又卅之孔子之十翼也。業資四聖。時歷三古。是易經非一人之所造。亦非一時之所造。然卦以示象。爻以示變。辭以明吉凶。皆有彼此關係之故。由乾坤而生六子。由八卦而爲六十四卦。皆爲交互錯綜之故。非如書經之分虞夏商周。詩經之分風雅頌。春秋之分十二公。前後不相涉也。乾坤、天地之道。陰陽之本。故爲上篇之首。坎離、陰陽之成質。故爲上篇之終。咸恆、夫婦之道。生育之本。故爲下篇之首。未濟、坎離之合。既濟、坎離之交。故爲下篇之終。匪僅此也。觀序卦一篇。六十四卦之次序。皆有確然不可易者。是故非統讀全經而不能明易也。卦以示象。爻以示變。卦與爻合之爲一。分之爲二。卦之取象。旁通相錯。乾與坤爲旁通。而否泰則爲乾坤相錯之卦。坎與離爲旁通。

單簡者日以繁賾。粗淺者日以精深。於是易經一書。遂成爲廣大無所不包神妙而不可測也。吾人今日研究易經。宜以分析之方法研究之。當視易經爲學術之史。不當視易經爲神秘之書。以分析言之。八卦爲文字之祖。固爲文字學之範圍。卽易經之用字用韻釋義。亦當麗於文字學焉。以言者尚其辭。固爲文章學之範圍。卽易經之參伍錯綜以成文。亦當麗於文章學焉。易爲上古思想之原起。固爲哲理學之範圍。卽易經之所謂玄隱微潛幾深等。亦當麗於哲理學焉。孔子言學易無大過。固爲禮教學之範圍。卽程子以易爲修身齊家治國平天下之道。亦當麗於禮教學焉。易爲上古之歷史。固爲歷史學之範圍。卽一切制器尚象。亦當麗於歷史學焉。易爲上古卜筮之書。固爲藝術學之範圍。卽周邵之圖。亦當麗於藝術學焉。以分析之方法而研究易經。則易經一書。與歷代研究易經之書。皆爲吾人參攷之資料。所謂學術史而非神秘書也。知此則知易經學一名詞。實嫌寵統而無成立之價値。然則茲編仍名易經學何也。不得已而名之也。中國學術分類。爲編者所刱。當茲學術改革之際。新者未立。舊

號推而廣之。更爲一切之符號。觀說卦所記可知也。據方氏中所輯逸象。其爲符號爲一千四百七十一之多。可知太古以八卦爲符號之用。而有文字之價値。有文字而後典章制度約略可備。許叔重所謂始畫八卦。以垂象憲是也。行於一時者謂之象憲。傳於後世者。謂之簡冊。有簡冊而後有歷史。八卦紀錄思想與事物。雖無簡冊之形式。已約有歷史之精神焉。有歷史而後有過去之觀念。有過去之觀念。而後有未來之思想。而學術即於是萌芽焉。又太古之所謂象憲者。與後世之政治不同。制器用一也。卜吉凶二也。罔罟取諸離。耒耜取諸益。交易取諸噬嗑。衣裳取諸乾坤。舟楫取諸渙。服牛乘馬取諸隨。重門擊柝取諸豫。杵臼取諸小過。弧矢取諸睽。宮室取諸大壯。棺椁取諸大過。書籍取諸夬。所謂以制器者尚其象是也。古者事必有卜。國家大事。悉以卜決之。設卦觀象。繫辭明凶吉。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。所謂以卜筮者尚其占是也。制器用、卜吉凶、皆古時政治之大者。而皆原始於易。由是論之。易爲上古學術之總。不過單簡而粗淺耳。自文王孔子以後。更經歷代學者之硏究。

易經學緒論

此是我民國十一年。所編易經學之緒論。當時已以易經爲學術史。但是仍束縛於歷代易學家之說。不過本此立場以整理歷代之易經。而已。茲錄於後。以見我對於易經思想變遷之迹。

易經學一名詞。在學術上不能成立。易者簡易也。變易也。不易也。合簡易、變易、不易三義、以爲名。用以表示易之廣大無所不包。神妙而不可測。然以爲學術上之名詞。則殊爲不當。易經一書。溯原其始。祇是太古之文字。爲一切思想事物符號之用。繫辭云。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。通神之德者。紀錄思想者也。類萬物之情者。紀錄事物者也。故乾鑿度以☰爲古天字。☷爲古地字。☴爲古風字。☳爲古雷字。☵爲古水字。☲爲古火字。☶爲古山字。☱爲古澤字。其實八卦不僅爲天地風雷水火山澤之符

周易古史觀卷下終

男道彤校字

三爻。言以未濟之道處既濟初則征凶。繼則利涉大川也四爻。言以未濟之道處既濟而悔亡也。五爻。言以未濟之道處既濟。若子之光孚于民衆也。上爻言不能愼終於始失民衆之孚也。於此寓警戒之意終焉。

高宗伐鬼方變言震者一怒而鬼方定故曰震三年有賞于大國者安於濟。往往至於不濟故既濟九三言三年克之。懼其不濟而始可濟。故此爻。言三年有賞于大國亦引古鑑今也

六五。貞吉无悔君子之光有孚吉。　象曰君子之光。其暉吉也。

貞吉无悔者。即九四之貞吉悔亡也。重言以未濟之道處既濟而吉也。君子之光者言貞吉无悔。君子之德光暉也故象曰其暉吉也。有孚吉者言光暉孚於民衆而吉也。

上九。有孚于飲酒。无咎濡其首。有孚失是。　象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

有孚于飲酒者君子之光暉孚于民衆。而飲酒自樂也。无咎濡其首者。飲酒雖无咎然猶以自逸。未能慎終於始而濡其首也。與既濟上六濡其首同義仍借濟水言之也。故象曰亦不知節也。有孚失是者。言不能慎終於始。有孚以是而失也。

既濟卦初爻言未濟即濡其尾也一爻。言濡其尾而猶曳其輪。以求濟也。

濡其尾者。與既濟初九之濡其尾同義。既濟之濡其尾。在曳其輪之後。是既濟之時。故此爻之濡其尾在曳其輪之前。是未濟之時。故吝。故象曰亦不知極也。言不知其所終極也。

九二。曳其輪貞吉。　象曰九二貞吉。中以行正也。

曳其輪者。與既濟初九之曳其輪同義。既濟之曳其輪。在濡其尾之前。是既濟而追言曳輪也。此爻之曳其輪。在濡其尾之後。是未濟而正曳輪也。未濟曳輪行正而吉。故象曰。中以正行也。

六三。未濟征凶。利涉大川。　象曰。未濟征凶。位不當也。

未濟征凶者。以未濟之道處既濟。久則必窮。窮不當位。往必有凶。故象曰。位不當也。利涉大川者。窮則變。變則通。處之得道。利涉大川也。

九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。　象曰。貞吉悔亡。志行也。

貞吉悔亡者。貞吉。即九二之貞吉。亦即六三之利涉大川。以未濟之道處既濟。所以志行而悔亡也。故象曰。志行也。震用伐鬼方者。即既濟九三之

狐汔濟濡其尾者鄭玄云汔幾也此說可用借小狐爲喻言小狐力弱雖濟而濡其尾也无攸利者以未濟之道處既濟窮則必變亦非有利於未濟也。

柔得中也者未濟之亨即是既濟之亨柔民衆中未濟之道言民衆皆得以未濟之道處既濟也未出中也者小狐力弱雖幾濟而未出於水中也不續終也者小狐幾濟而濡其尾當然无所利但以未濟之道處既濟不可終窮變其終而非續其終也雖不當位剛柔應也者以未濟之道處既濟雖不當位上下之心相應也

象曰。火在水上未濟君子以愼辨物居方。

火在水上未濟者侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也此說可借用言水火不交相濟爲用也君子以愼辨物居方言君子時時存火水不交相濟爲用之懼愼辨萬物使各居其方也此即以未濟處既濟之道也

初六。濡其尾吝。 象曰濡其尾亦不知極也

之心自懼。必吉故繼之以未濟乎。

未濟

序卦　物不可窮也故受之以未濟終焉。

未濟。所以用之處既濟者也。既濟、定也定而自佚。則治者必亂。存者必亡。以未濟處之。有治不忘亂存不忘亡之心可以長治長存也既濟未濟二卦。皆借濟水況之。未濟一卦。時時有未濟之懼不敢稍有既濟之安。此尚書周書無逸之心也。物不可窮也者。既濟。盛之極窮之始也。乾上九亢龍所以有悔也。故受之以未濟終焉者。窮則必變也以循環之理言之。窮則變。變則通。通則久。久則又窮而又變也。政治與社會時時在變之中。故以未濟終焉。雜卦傳未濟男之窮也。是男子處窮之道也。

未濟。亨。小狐汔濟濡其尾无攸利　彖曰未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

未濟、是既濟之世。皆有未濟之備也。亨者。言謹以未濟處既濟之道也小

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。　象曰。東鄰殺牛。不知西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

既濟之後。當去奢崇儉也。東鄰殺牛者。東面之鄰。殺牛以祭。其用奢也。不如西鄰之禴祭者。王弼云。牛祭之盛者也。禴祭之薄者也。此說可用。東鄰之盛祭。不如西鄰之薄祭。以時行之也。故象曰不如西鄰之時也。實受其福者。薄祭以時。實受祭之福而吉來也。故象曰。吉大來也。

上六。濡其首。厲。　象曰。濡其首。何可久也

濟之時。仍借水以況之也。濡其首厲者。初濡其尾。雖无咎。若不小心謹慎。濡其首則危矣。濡尾尚可暫持。濡首不可久持。故象曰。何可久也。既濟以濡尾始。以濡首終。始終借濟水言之。闔合卦名。亦思患豫防義也。

既濟卦初爻言始濟之時。宜努力也。二爻言當濟之時。宜鎮定也。三爻言既濟之後。小人勿用也。四爻言既濟之後宜防患也。五爻言既濟之後宜節儉也。上爻言不小心謹慎。濡首而危也。以既濟之心自安。必危。以未濟

濡。而終可濟。所以无咎。故象曰。義无咎也。義、宜也。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。　象曰。七日得。以中道也。

正濟之時。借還徙以況之也。婦喪其茀者。馬融云。茀、首飾也。此說可用。還徙之時。婦喪其首飾也。勿逐者。茀喪不追逐也。七日得者。倉卒之間。不知茀置何所。中心自定。七日後自得。故象曰。以中道也。中道、中心定也。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。　象曰。三年克之。憊也。

既濟之後。當引古鑒今也。高宗伐鬼方三年克之者。言殷高伐鬼方。用兵三年。力憊始克也。故象曰。三年克之。憊也。小人勿用者。以高宗伐鬼方之事觀之。可見成功甚難。既成之後。小人必不可用也。

六四。繻有衣袽。終日戒。　象曰。終日戒。有所疑也。

既濟之後。當小心謹慎也。繻有衣袽者。繻、襦之借字。說文、繻、短衣也。虞翻云、袽、敝衣也。此說可用。短衣而敝也。終日戒者。終日衣此短敝之衣。以戒不虞也。故象曰。有所疑也。疑、即疑有不虞之事。

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟。治平已成社會已定之卦。亨小者小有慶成功也。利貞者持盈保泰以守義之和事之幹也。初吉者治平已成社會已定而吉也。終亂者不思患而豫防之將終至於亂也。　既濟亨小者亨也者既濟小會民衆而通泰也。剛柔正而位當也者。剛謂君柔謂臣。君臣各正職守而當位也。柔得中也者。臣皆信仰君。故吉也。其道窮也者止而不動。其道必窮也。

象曰。水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上既濟者。孔穎達云水在火上炊爨之象。飲食以之而成。此說可借用。言飲食已成人民已定也。君子以思患而豫防之者存不忘亡治不忘亂。言君子在已成已定之時。當思其患而豫防之也。

初九。曳其輪濡其尾。无咎　象曰。曳其輪。義无咎也。

濟之初借濟水以況之也。曳其輪者以輪濟水而不可濟。曳其輪以濟之也。濡其尾者。[illegible]而濟也。曳輪以濟而濡其後也。[illegible]後也无咎者其尾雖

地也上爻言爭所推之禽而凶也中孚有儀以後民未自儀雖有上六之凶於小過之全體無凶而必可以共濟故繼之以既濟焉。

既濟　既濟未濟兩卦是之易餘論

序卦　有過物者必濟故受之以既濟

爾雅濟成也。既濟既成也。乾坤二卦是全易之緒論也。卦至小過卦。是紀原始時期至周成王時期之史。既濟未濟二卦是全易之餘論。多理論、非紀事如其他六十卦也。既濟言治平已成、社會已定。卦辭之所謂初吉是也。日中則昃、月盈則虧。卦辭之所謂終亂是也。已成已定。而欲保其不昃不虧。則必小心謹慎。以自守持。大象之所謂思患而豫防之是也、有過物者必濟者。言小過之行過乎恭、喪過乎哀、用過乎儉。雖小有過而於事必能濟也、故受之以既濟。言思患豫防以處之也。雜卦傳既濟定也。言治平已成。社會已定也。

既濟。亨小利貞。初吉終亂。　彖曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。

不足用永之事也

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。　象曰、密雲不雨。已上也、

密雲不雨。自我西郊者與小畜卦辭同義。上言時下言地也。公弋取彼在穴者、公、衆也。弋、繳激也。穴、居也。（大過雖造屋、穴居尚多、今河南陝西猶有之、）大衆取弋於穴中。乘密雲不雨之時、獵於西郊也。象曰已上也者、言仰而射鳥鳥飛上已翔也

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。　象曰、弗遇過之。已亢也。

弗遇過之者。六二之邀約弗遇今則同獵也以有九四之戒心意志皆亢。故象曰已亢也。飛鳥離之者飛鳥離於網而獲也。凶、是謂災眚者彼此意志皆亢。爭所獲之鳥所以凶是以謂之災眚也

小過卦初爻言中孚上九所獲之鳥飛去民衆相謂之語也。二爻。言邀約同獵。弗遇其主也。三爻言自防中孚九五攣如之禽而爲人所挩也。四爻。言六二邀約弗遇之人今遇之與同獵而有戒心也五爻言獵之時與其

此眞無可如何之事。故象曰不可如何也。此獵前民衆相謂之語。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。　象曰。不及其君。臣不可過也。

過其祖遇其妣者。民衆互相邀約自獵。過其祖之居。不遇其祖而遇其妣也。不及其君遇其臣者。君、一家之主。臣、一家之從。不遇其主而遇其從。其從不允自獵。故象曰。臣不可過也。无咎者。臣雖不從。亦无咎也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。　象曰。從或戕之。凶何如也。

弗過防之者。所過之家。不允自獵。歸而防其中孚九五攣如之禽也。從或戕之者。防不勝防。或從而戕之。眞無可如何之凶事。故象曰。凶何如也。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。　象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。

无咎者。言從或戕之。而於自獵之事。无咎也。弗過遇之者。所過之家。不遇其主。其從不允自獵。今雖遇之已。非其時。故象曰。位不當也。往厲以戒者。允與同獵。往必有危。故象曰。終不可長也。不可長與同獵也。勿用永貞者。

心。所以不可大事也。而飛鳥之象焉者。中孚上九之鳥飛去。尚在民衆想象之間也。飛鳥遺之音。不宜上宜下者。飛鳥在想象之間。只遺其音。不宜由上會獵。僅宜由下自獵也。大吉、上逆而下順也者。由上會獵。其辭逆。由下自獵。其辭順也。不會獵而自獵。是以大吉也。

象曰。山上有雷小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

山上有雷小過者。雷在平地。其聲大。雷在山上。其聲小。以其分散而普遍也。言王者之化。布散於民。如山上之雷。雖小而普遍也。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉者。三者、皆是民衆遵王者之化所應行者。而行之太過。雖不合於節。然中孚示信之後。而有如此之小過。君子亦可不深究也。民衆自獵。縱然有過。小過而已。推之行喪用。亦猶是也。大象由過字推言之。與卦辭爻辭皆不應。猶後世史評之類。

初六。飛鳥以凶。　象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

飛鳥以凶者。飛鳥、即中孚上九飛去之鳥。獲鳥以歸。飛戾於天。是以凶也。

獵時、與已儀以後之事也雖封傳小過卦也吉小過之田獵視中孚之田獵過於小也。

小過。亨、利、貞可小事不可大事。飛鳥遺之音不宜上、宜下。大吉。　彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音不宜上宜下。大吉、上逆而下順也。

小過亨利貞者。小過是民衆自獵之卦。民衆聚會和衷共同以事其事也。可小事不可大事者只可小規模自獵之事。不可大規模會獵之事也。飛鳥遺之音者。音、卽中孚翰音登于天之音。言所獲之鳥飛去其遺音猶在也。不宜上宜下者。不可大事。故不宜上也。可小事。故宜下也。大吉者。田獵之規模雖小。其事則大吉也。　小者過而亨也者。田獵規模雖小。亦必聚會而後行也。過以利貞與時行也者。和衷共同其事。與時行也。柔得中。是以小事吉也者。柔謂民。民衆自獵。而得中心所以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也者。剛謂君。民衆自獵非君之事。曰失位。不可爲中

中孚卦初爻言田獵示信。如詩召南之騶虞也。二爻言同獵之人相謂也。三爻言田獵者進退不甚整齊也。四爻言因不甚整齊之故。至馬匹亡也。五爻言獵罷攣係所獲之禽以歸也。上爻言所獲之禽飛去也。田獵示信。民衆信其上而亦互相信。故繼之以小過焉。小過民衆自獵也。

小過

序卦　有其信者必行之。故受之以小過。

小過之過。與大過之過同。大過、易穴居爲交覆深屋。其變更大。故曰大。小過、易會獵爲自獵。其變更小。故曰小。六十四卦對言大小者。只小畜與大畜。大過與小過四卦。小畜、是原始時期之田獵。其田獵之規模小。故曰小。大畜、是進化時期之田獵。其田獵之規模大。故曰大。所以小畜在前。大畜在後。大過、是變更自然之起居。小過、是追隨君主之指導。故大過在前。小過在後。皆是隨社會之發展而記之也。有其信者必行之者。中孚田獵示信於民。民必追隨而行之也。故受之以小過者。六爻所記。未獵以前、及正

退之。進退不整齊。故象曰位不當也。或泣或歌者。不得而泣。得而歌也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。　象曰馬匹亡。絶類上也。

月幾望者。與小畜上九之月幾望同。獵之日也。有所養而無所教。進退不甚整齊也。馬匹亡者。進退不甚整齊。至於馬匹亡也。馬匹所以亡者。以同羣之馬絶類而馳。故象曰絶類上也。上、馳驅不相下之意。无咎者。田獵示信。馬匹雖亡。亦无咎也。

九五。有孚攣如。无咎。　象曰。有孚攣者。位正當也。

有孚攣如无咎者。與小畜九五之有孚攣如同。言各攣係所獲之禽而歸。皆當其事。所以无咎也。故象曰。位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。　象曰。翰音登于天。何可長也。

翰音登于天貞凶者。蘇氏曰。翰音飛且鳴者也。此說可借用。獵罷而歸。所獲之禽飛去。其音上至于天。其事凶也。有飛去之禽。須謹愼以防之。不可長有此事。故象曰。何可長也。

者。君子臨民以感化爲本。田獵示信。民有犯罪者。議其獄而緩其死。以感化之。緩死、猶今緩刑之類。

初九。虞吉。有他不燕。　象曰。初九虞吉。志未變也。

虞吉者。虞、卽特召而將虞之處。亦卽虞人之處。田獵召虞人而吉。民志定而不變也。故象曰。志未變也。有他不燕者。他、卽它。燕卽宴。在大澤之中。有它不能宴處也。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。　象曰。其子和之。中心願也。

鶴鳴在陰。其子和之者。有鶴在山陰而鳴。鶴之子與之相和也。我有好爵。吾與爾靡之者。爵、雀也。孟喜云。靡、共也。此說可用。言我好雀。吾與子共也。此同獵者相謂之語。故象曰。中心願也。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。　象曰。或鼓或罷。位不當也。

得敵者。謂雉。敵、當也。言與禽獸相當也。或鼓或罷者。或鼓而進之。或罷而

之微賤也。此說可借用。豚魚之微、不必田獵而蓄於家以見庶類蕃殖而吉也。利涉大川者涉大川田獵示信也。卦辭言利涉大川七。一需卦。以飲食之道教民而利也。二同人卦。以民衆羣聚謀覆共主而利也。三蠱卦。以孝教民而利也。四大畜卦以田獵裕民食而利也。五益卦。文王得民心而利也。六渙卦。立祖廟教禮而利也。七中孚卦。田獵示信而利也。凡言利涉大川者。除祀實涉大川外。皆有利之實義也。利貞者田獵以示信義之和、事之幹也。

柔在內而剛得中也者。柔謂民、剛謂君。民皆內嚮而君居中正之位也。說而巽孚乃化邦也者。說即兌卦之說、巽即論語巽與之言之巽。溫和教民。而民信之。化成於邦也。信及豚魚也者。二母豕。山人足乎魚。庶類繁殖。民和樂而信於上。以見豚魚之多也。乘木舟虛也者。民衆乘舟相往來也。乃應乎天也者。中孚卦義之和。事之幹。乃上應乎天也。

象曰。澤上有風中孚君子以議獄緩死。

澤上有風中孚者。會微於大澤風行澤上習習而和也。君子以議獄緩死

繼之以中孚焉。中孚、田獵以示信也。

中孚

序卦　節而信之。故受之以中孚。

說文。孚、一曰信也。孚本鳥菢卵之孚。言君養民。如鳥菢卵。誠於其中也。民信君。如雛依母。亦誠於其中也。故曰中孚。中孚、田獵示信。信詩召南之騶虞也。騶虞毛序云。天下純被文王之化。則庶類蕃殖。蒐田以時。仁如騶虞。而王道成也。自巽卦殷頑入周以後。兌以說之。渙以文之。節以制之。至於中孚。不僅信及民衆。且及豚魚矣。節而信之者。不奢不儉。中正以通。安而甘之。甘而信之也。故受之以中孚。中孚者。田獵示信也。卦辭彖辭。雖未明言田獵。六爻所記。皆田獵事也。雜卦傳中孚信也。言中孚示民衆之信也。

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。　彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。

中孚豚魚吉者。中孚、是田獵示信之卦。王弼云。魚者。蟲之幽隱也。豚者。獸

安節亨者。承中正以通之道。行所無事。而安於節。有似亨也。制數度之學。

在上者必有節之標準。承上而行。自然亨通。故象曰。承上道也。

九五。甘節。吉。往有尚。　象曰。甘節之吉。居位中也。

甘節者。不僅承君子之數度。而安於節。並成自己之德行。而甘於節也。吉者。合於中正之道而吉也。故象曰。甘節之吉。居位中也。往有尚者。尚庶幾也。甘節以往。庶幾近乎節之道也。

上六。苦節。貞凶。悔亡。　象曰。苦節貞凶。其道窮也。

苦節貞凶者。過節之中。苦節者也。苦節之事則凶矣。以苦節施於人。人不能堪。故象曰。其道窮也。不施於人。行於己。亦可无悔。故曰悔亡。

節卦初爻言不出戶庭。節與不節。無所表見也。二爻言不出門庭。已出戶庭。節與不節。有所表見也。三爻言不節致嗟也。四爻言承君子之數度而安於節也。五爻言成自己之德行而甘於節也。上爻言苦節人不能堪其道窮也。君子於節之道。制數度議德行。民亦安之甘之節道也。而民信。故

制數度議德行者以不奢不苦之節制禮之數度議守禮者之德行也。

初九。不出戶庭。无咎。　象曰。不出戶庭知通塞也。

不出戶庭者半門曰戶戶庭室內也在室計畫或通或塞知之甚審故象曰知通塞也此時所行之事或節或不節無所表見故无咎。

九二。不出門庭。凶。　象曰。不出門庭凶失時極也。

不出門庭凶者在室曰戶在宅曰門門庭室外之庭已出戶矣其行事有所表見或不節而嗟或苦節而窮皆不得節之時而凶故象曰失時極也。極即書洪範六極之極言凶極也。

六三。不節若。則嗟若。无咎。　象曰。不節之嗟。又誰咎也。

不節若者行爲不節也則嗟若者以不節之故致禍而嗟也兩若字語辭。无咎者孔穎達云違節之道禍將及己以致哀嗟禍自己致无所怨咎故曰无咎此說可借用不節之嗟由己自致无咎於人故象曰又誰咎也。

六四。安節。亨。　象曰。安節之亨承上道也。

不可之事也。　節亨。剛柔分而剛得中。也者。剛禮之質。柔禮之文。節之道。質文如其分。與其勝於文。不如勝於質。稍近乎中也。其道窮也者。禮雖與奢也寧儉。而不可太苦。太苦物不能堪。其道窮也。說以行險。當位以節者。說即說以先民。說以犯難之說。險即犯難之事也。言民雖忘勞忘死。用之不可太過。當位臨民。須以節也。中正以通者。六四安節。九五甘節。中正也。中正始可通。安節所以亨。甘節所以吉也。天地節而四時成者。日往月來。寒往暑來。有一定之節。成四時也。節以制度者。當法天地之節。皆有一定之制度也。不傷財者。不可太奢而傷財。序卦之所謂物不可以終離是也。不害民者。不可太儉而害民。卦辭之所謂苦節不可貞是也。

象曰。澤上有水節。君子以制數度議德行。

澤上有水節者。侯果云。澤上有水。以防隄爲節。蘭廷瑞云。澤上有水。不虛不溢。當其分。故謂之節。此說皆可用。澤上有水。以隄防之。國內有民。以禮防之也。水不可虛。亦不可溢。民不可奢。亦不可苦也。此節之義也。先王以

節

序卦　物不可以終離。故受之以節。

說文。節、竹約也。卪借爲卪。說文卪、[illegible]之制也。凡節制、節省、皆當用卪。經傳悉以節爲之。節卦之節。言無過不及。凡事皆有節制也。六三之不節不可。上六之苦節亦不可。必如六四之安節九五之甘節。此象辭之所謂當位以節。中正以通也。節、是渙立祖廟教以禮文之後。更教以禮文當有節制也。物不可以終離者。言禮文不可以太過。近於麗也。故受之以節者。教以安節甘節之事也。雜卦傳。節、止也。渙之麗以節止之也

節。亨。苦節不可貞。　象曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

節、是渙立祖廟以後。教以禮文當有節制也。亨者、嘉會而教之也。苦節不可貞者。孔穎達云。節須得中。爲節過苦。傷於刻薄。物所不堪。不可復正。此說可借用。禮節民性。從之用和爲貴。渙過於麗。須以節止之。然而苦節亦

渙汗其大號者易順豫云渙汗提諸亦文飾之時此說可用言宗子發號於族衆也號卽立祖廟之號故曰大號渙王居无咎者王居謂祖廟文飾祖廟正位而无咎也故象曰正位也

上九。渙其血去逖出无咎　象曰渙其血遠害也。

渙其血者古時執牲刺血以祭古刺血祭祖廟也野蠻民族爭祭餘而食時或有之今則文飾其刺血之禮爭祭餘之害遠矣故象曰遠害也去逖出无咎者去祭能徹祭品而去也逖出與祭之衆遠出祖廟也无咎渙功告成而无咎也。

渙卦初爻言成王乘車來會各國宗子誥以立祖廟之禮也二爻言文飾其几而行禮也三爻言各國宗子皆修整其躬渙乎有文章也四爻言各國宗子皆能文飾其族與其山丘之衆也五爻言各國宗子皆能發大號立祖廟也上爻言各國宗子在祖廟行禮之事也禮者所以文飾民也禮過則文文過則史[illegible]之以節焉。

九二。渙奔其机。悔亡。　象曰。渙奔其机。得願也。

渙奔其机者。易順豫云。奔當爲賁。渙賁連語。猶文飾之。王弼云。机承物者也。此說皆可用。文飾其几以行禮。各得所願。故象曰得願也。悔亡者各得所願而悔亡也。

六三。渙其躬。无咎。　象曰。渙其躬。志在外也。

渙其躬无咎者。躬、宗子之躬。修整其躬。渙乎有文章。志不忘在外之族人。所以无咎也。故象曰。志在外也。諸侯之國。對於京畿。故言外

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。　象曰。渙其羣元吉。光大也。

渙其羣元吉者。羣、各宗之族。禮教以後。各國宗子。歸而文飾其羣。渙乎皆有文章。禮教之效。廣大而元吉也。故象曰光大也。光、廣也。渙有丘者。丘、山丘。山丘之衆。亦渙乎皆有文章也。匪夷所思者。言立祖廟以禮教化民。其感應之效。神速不可思議也。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。　象曰。王居无咎。正位也。

之宗立廟。故言利有攸往。渙是天下之宗皆立廟。故言利涉大川。利貞者。立廟以發義之和。事之幹。无不宜也　渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同者。剛、殷與其他諸國之宗子。柔、殷與其他諸國之族人。位、職業。外、各國所在之地。上、成王。宗子皆來受教。族人各得職業於所在地上同於成王也。王假有廟。王乃在中也者。王、各宗之祖。言爲祖立廟。奉祖於廟中也。利涉大川。乘木有功也者。立祖廟以收族。始可涉大川。乘木以行。而有功也。乘木、即乘舟。中孚象辭。乘木舟虛也。是也

象曰。風行水上渙。先王以享于帝立廟。

風行水上渙者。風行水上。渙散成文章也。先王以享于帝立廟者。先王取法風行水上之渙。享于帝立廟也。稱先王、以文武之命行之也。

初六。用拯馬壯。吉　象曰。初六之吉。順也

用拯者。說文無拯。作抍。亦作撜。撜从登。登、上車也。成王登車。與各國之宗子會也。用拯馬壯吉者。引車之馬壯大。順而言也。故象曰初六之吉順也

序卦　說而後散之故受之以渙渙者離也

說文。渙、流散也言水流散而成文章也字亦作煥論語。煥乎其有文章。从水从火其義一也渙卦所記立廟行禮文章渙然可觀也殷頑感化心歸於周。天下太平萬姓上同此王假有廟煥乎其有文章也說而後散之者兌上順天下庶民民忘勞忘死不僅巽初六進退之疑盡釋即巽上九在牀下之頑亦化其冥頑不用命之心經兌之解釋而盡散也故受之以渙者。因兌上六引兌未光故享于帝立廟教之以禮也渙者離也者。雜卦傳亦曰渙離也離麗之借字言文章煥麗也

渙亨王假有廟利涉大川利貞　彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同。王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也。

渙亨者渙是立廟行禮渙乎其有文章之卦亨是嘉會各國之宗子誥以立祖廟之禮也王假有廟者萃王假有廟周立宗廟渙王假有廟殷之宗及其他諸國之宗皆立廟也利涉大川者與萃之利有攸往義同萃是周

繼則和悅有喜故象曰有慶也。

九五。孚于剝。有厲　象曰孚于剝位正當也

孚于剝者。即象辭之所謂犯難也。有厲者即象辭之所謂民忘其死也犯難忘死。正當其位。象曰位正當也。

上六引兌。　象曰上六引兌未光也

引兌者。王弼云。凡引而後乃說此說可借用說以先民。說以犯難。謂之引兌但是雖先民而行而實無難上引之而民未必即興起也。故象曰。未光也。光、廣也

兌卦初爻言說之順乎天也二爻言說之應乎人也。三爻言說之不順乎天不應乎人也四爻言說以先民也。五爻言說以犯難也上爻言先民犯難說之其用未廣也民安其常不肯奮起故繼之以渙焉渙者、立廟以禮教之也。

渙

和兌吉者。程頤云有求而和。則涉於邪諂。初隨時處順。心无所係无所爲也。以和而已是以吉也。此說可借用言隨天時之和而解釋之毫无所疑。故象曰。行未疑也

九二。孚兌吉悔亡。　象曰。孚兌之吉。信志也

孚兌吉悔亡者。解釋民信而孚。其事吉其悔亡。自信其志而民信也。故象曰。信志也。

六三。來兌凶。　象曰。來兌之凶。位不當也

來兌凶者。王弼云。陰柔之質。履非其位。來求說者也。非正而求說邪佞者也。此說可借用。無剛健於中。徒和柔於外。民衆未來。而往說之謂之來兌凶者。不當位也。故象曰。位不當也

九四。商兌未寧。介疾有喜。　象曰。九四之喜。有慶也。

商兌未寧者。王弼云。商、商量裁判之謂也。此說可用。與民解釋。商量其未寧之處也。介疾有喜者。王弼云。介、隔也。此說可用。商之時。初則介隔有疾

夷之利艱貞。多一艱字。家人之利女貞。多一女字。鼎之元吉亨。多一吉字。此周易記事之例。閱各卦之解說自明也

兌、說也。剛中而柔外。說以利貞者。對民衆解說。剛健於中。和柔於外。解釋義之和。事之幹也。是以順乎天而應乎人者。說以勸民。上應天心。下應人心也。說以先民。民忘其勞者。與民所說之事。先民而行。民雖勞而忘其勞也。說以犯難。民忘其死者。與民說犯難奮鬥之事。民臨難而忘死也。說之大民勸矣哉。說之影響於民甚大、而民勸也。至是頑民服、而天下太平矣。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

麗澤兌者。程頤云。麗、二澤相附麗也。兩澤相麗。交相浸潤。互有滋益之象。此說可借用。兌之解釋。剛中柔外。對於民衆。如兩澤相麗相浸潤也。君子以朋友講習者。不曰君民。而曰朋友。不曰政教。而曰講習。此正彖辭剛中柔外。說以利貞之事。所以民忘其勞、忘其死也。

初九。和兌。吉。　象曰。和兌之吉。行未疑也。

心。謂之悅兌卦所謂頭民歸來說以勸之民忘其勞忘其死心悅而誠服也。入而後說之者羈旅於外頭不用命。說無裨於事。巽入以後始可說之也。故受之以兌者說以先民。民忘其勞說以犯難。民忘其死之事也。兌者說也者。解釋以言使解釋於心也。雜卦傳兌見而巽伏也。巽在牀下曰伏兌順天應人曰見巽之伏。兌以說之。所以見也。

兌。亨、利貞。　彖曰。兌。說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民勸矣哉。

兌亨利貞者。兌、是解釋之使民心悅誠服之卦。嘉會民衆。解釋以義之和。事之幹也。六十四卦。惟乾卦卦辭元亨利貞外無一字。乾是全易緒論以元亨利貞四字發其端。亨利貞外無一字者。惟一兌卦。兌、是民衆心悅誠服之卦。言周得民心也。元亨外無一字者。惟一大有卦大有、是國家組織之事。利貞外無一字者惟一大壯卦。大壯、是個人奮鬥之事。此外無有如此之卦辭。隨之元亨利貞无咎。多无咎二字。遯之亨小利貞。多一小字。明

上九。巽在牀下。喪其資斧貞凶。　象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。

巽在牀下者。九二之在牀下。不欲入而伏在牀下也此爻之在牀下。既入而伏在牀下也。入而猶伏。以窮不得已。迫於上命而入也。故象曰。上窮也喪其資斧者。資斧即旅九四所得之資斧。挾利斧伏牀下。其心叵測。奪而喪之。其事凶也。故象曰。正乎凶也。正奪其資斧之事也。

巽卦初爻言會議入不入之事也。二爻言史卜筮巫問鬼。皆言入吉也。三爻言猶有頻蹙不願入之人也。四爻言田獵會衆而入也。五爻追言諸侯之入吉我輩亦當入也上爻言奪冥頑不靈之資斧而正其罪也頑民不可感而畏之只可說而化之故繼之以兌焉。兌者說也。

兌

序卦　入而後說之故受之以兌。兌者說也。

說文。兌說也言而說釋也兌解釋之而心悅也。解釋以言。謂之說解釋於

吉。而猶有頻蹙不願入。不得已而入者。其事吝也。故象曰志窮也。

六四。悔亡。田獲三品。　象曰。田獲三品。有功也。

悔亡者。頻蹙不願入之人。至是亦悔亡也。田獲三品者。介獵聚衆而入。二品。田獵所得禽之數。故象曰有功也。言有獲三品之功也。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。　象曰。九五之吉位正中也。

貞吉悔亡。无不利者。入之事吉。以前之悔已亡。以後則无不利也。无初有終者。旅之出是无初也。巽之入是有終也。先庚三日。後庚三日吉者。追言諸侯入周之日而吉也。先庚三日丁。後三日癸。尚書武成丁未。祀于周廟。邦甸侯衛駿奔走。執籩豆。越三日庚戌。柴望大告武成。既生魄。庶邦冢君。暨百工受命于周。先庚三日。即祀周廟之日。丁未也。後庚三日。即受命于周之日。既生魄也。不言癸丑。言既生魄者。紀事文變例也。先庚後庚。所行悉是正中之事。故象曰位正中也。此追言諸侯之入。吾輩亦當入也。

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

隨風巽者頑民詩可如隨風而入也。君子以申命行事者。君子於此時。將遷徙頑民之命重申之以行其治民之事也。

初六。進退。利武人之貞。　象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。

進退者。當會時有主張入而言進者有主張不入而言退者。遲疑不決。故象曰。志疑也。利武人之貞者。武人謂首領。決定入之事。不遲疑也。象曰。志治也者。言決定而有條理也。治理也。

九二。巽在牀下。用史巫紛若吉无咎　象曰。紛若之吉。得中也。

巽在牀下者。遲疑不願入之人伏在牀下也。用史巫紛若者。或用史卜筮。或用巫問龜紛紛議論入不入之事。雖武人之貞。猶不能決其疑也。吉无咎者。史巫皆言入得中道而无咎也。故象曰。得中也

九三。頻巽吝　象曰。頻巽之吝。志窮也。

頻巽吝者。王弼云。頻頻蹙不樂。窮不得已之謂。此說可借用。雖史巫吉入

上九喪牛于易。旅而无所容矣。故受之以巽者。初二三四五上爻所記羈旅之頑民而入是也。巽者入也者。久旅於外。無所容身。故順時而入也。雜卦傳。巽伏也。冥頑不靈之民。或不欲入而伏。六二之巽在牀下是也。或已入而伏。上九之巽在牀下是也。繫辭傳。巽德之制也。頑民既入。以德制之。

巽。小亨。利有攸往。利見大人。　彖曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。

大象君子以申命行事是也。

巽小亨者。巽入也。會而入也。小、羈旅之衆。其會當然小也。利有攸往者。羈旅無所容身。順時而入。故利有攸往也。利見大人者。大人、謂成王。言順時而入周。爲周之民也。　重巽以申命者。當會時。或謂入。或謂不入。重複辨論。申命決定入也。剛巽乎中正、而志行者。剛、首領。謂入合乎中正之道。申命而志行也。柔皆順乎剛者。柔、衆人。言衆人皆順首領之志而入也。是以會後而入周。利見大人也。

義焚也。義、宜也。旅人先笑後號咷也者六五[illegible]此爻喪牛而號咷也。

喪牛于易者易畺易也、大壯喪羊于易。用罔不當位而喪。此爻喪牛于易。

因焚巢牛驚而喪也。象曰。終莫之聞也者言牛喪莫知所之也。

旅卦初爻言旅之初、窮而爲廝養也。二爻言旅其處懷資而得童僕也。三

爻言舍焚而童僕逃亡也。四爻言仍旅於其處。得利斧以謀生活也。五爻

言以射雉爲生活也。上爻言焚鳥巢因而喪牛也。羈旅中所畜之牛。以焚

巢而喪。惟有反其舊居。故繼之以巽焉。巽、入也。入反舊居也。

巽

序卦

旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。

說文。巽、具也。假借爲遜。心部。遜順也。巽卦所紀。武成以後。大而諸侯入朝

於周、小而殷頑羈旅於外者。亦順時而入也。諸侯入朝於周。是武王時代

事。尚書武成所紀是也。頑民順時而入是成王時代事。巽卦所紀是也（

自來無有言成王者、但是以事實證之、必爲成王也、）旅而无所容者旅

亡故象曰以旅與下其義喪也。義宜也

象曰旅于處。未得位也。得其資斧。心不快也。

九四。旅于處得其資斧我心不快。

旅于處者。舍焚而無所往。仍旅於其處也。故象曰。未得位也言無固定居處之位也。得其資斧。我心不快者。資子夏傳及漢易諸家皆作齊可從。齊劭云。齊。利也。此說可用。斧。斧斤。資斧。利斧也。六二焚其次喪其童僕至是得利斧以謀生活而心終不快故象曰得其資斧心不快也

六五。射雉一矢亡。終以譽命。　象曰。終以譽命。上逮也。

射雉一矢亡者。射雉為生活。一矢加之。不中而亡也。終以譽命者。廣雅。命。名也。終上射及於雉而中有榮譽之名也。故象曰上逮也。逮及也

上九。鳥焚其巢旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。　象曰。以旅其上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也

鳥焚其巢者。鳥巢在旅舍之上而被焚也。巢在舍上。宜其可焚。故象曰其

旅瑣瑣者。馬融云。瑣瑣疲弊貌。此說可用。初羈旅於外。各自分散。而有疲弊之貌也。斯其所取災者。斯。廝之借字。王弼云。寄旅不得所安。而為斯賤之役。所取致災。志窮且困。此說可借用。羈旅於外。疲弊不堪。窮而為廝者。是其所取之災。故象曰。志窮災也。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞吉。　象曰。得童僕貞。終无尤也。

旅即次者。九家易云。即。就。次。舍。王弼云。次者。可以安行旅之地也。此說皆可用。言羈旅而得所居之地也。懷其資者。九家易云。資。財也。此說可用。言懷其資財。羈於其處也。得童僕貞吉者。懷資而處。且得童僕使之事其事。可以羈旅而无尤矣。故象曰。終无尤也。

九三。旅焚其次。喪其童僕貞厲。　象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

旅焚其次者。所居之舍。被火而焚。可傷之事也。故象曰。亦以傷矣。喪其童僕者。喪逃亡也。舍焚而童僕逃亡。其事危厲。旅羈之中。使用童僕。宜其逃

旅小亨旅貞吉者孔穎達云。旅者客寄之名。羈旅之稱失其本居而寄他方謂之旅。旣爲羈旅。苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已。羈旅而獲小亨是旅之正吉此說可借用惟守貞二字在卦辭亨、多作會訓。貞多作事訓言羈旅於外之衆小爲聚會而謀盡羈旅於外之所有事而吉也。 旅小亨者。羈旅中之小會也柔得中乎外而順乎剛者主、羈旅中之衆人剛羈旅中之首領。衆人在羈旅之中而得中心之首領一切之事。皆順首領而行也止而麗乎明者。止於羈旅之次附麗乎明正之首領也是以小亨旅貞吉者。在羈旅之中能事其事是以吉也旅之時大矣哉。贊歎之辭也

象曰。山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山上有火旅者。言羈旅之人止於山上故山上有火也君子以明愼用刑。而不留獄者君子對於羈旅之人若有刑事必明愼以用之不留獄也。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災 象曰。旅瑣瑣。志窮災也

食壺日不星與子之衆斋亂折右肱也四爻言日食初復乎昭穆位次也。
五爻言日食大復行祭禮而吉也上爻言祭後衆散也。衆散之後。致三歲
不祭。不能有收族之效故繼之以旅焉旅者、旅於外也。

旅

序卦　窮大者必失其居故受之以旅。

說文。軍之五百人爲旅引伸爲衆之稱爾雅旅、衆也又爲廬之借字。段玉
裁云。凡言羈旅義取乎廬。廬、寄也旅卦之旅是羈旅義。豐上九。三歲不覿。
不能收族可知矣不能收族散而羈旅於外旅卦六爻皆是殷頑羈旅於
外之事也窮大者必失其居者。窮、極也。窮大、即豐上九豐其屋也。失其居、
即闚其戶闃無人也。故受之以旅者。失其居、旅於外也。如初二三四五上
爻之所言也雜卦傳。親寡、旅也言旅於外而親寡也。

旅。小亨。旅貞吉、　彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小
亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

曰位不當也日中見斗者。小星不見猶見斗星。此時尚黑暗不明。故象曰幽不明也。遇其夷主者。孔穎達云。夷平也。此說可用。夷主左右位次昭穆也。日食初復偶其左昭右穆之位次。可以行祭禮。故象曰。吉行也。

六五。來章。有慶譽。吉。　象曰。六五之吉。有慶也。

來章者。章明也。日食盡復。來自天上而大明也。有慶譽吉者。行豐之祭。有慶譽而吉也。故象曰。六五之吉。有慶也。

上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。　象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也。

豐其屋者。祭散空其屋。其屋高大。鳥革翬飛。如翔天際。故象曰天際翔也。蔀其家者。與祭之衆歸家自蔽匿也。闚其戶闃其无人者。不能收族。闚其戶。闃然不見一人。匿家自藏。故象曰。自藏也。三歲不覿凶者。祭之後三歲不復祭。同宗之人。皆不覿面。凶之事也

豐卦初爻。言祭之始。偶其配主也。二爻言將祭日食。見斗星也。三爻言日

豐其蔀者。劉牧云。蔀、蔽也。此說可用言祭之時。日食而蔽也。日中見斗者。斗、北斗星也。日方午而食。斗星見也。斗星大初食即見。往得疑疾者。往祭之人驚疑不定如得疑疾也。有孚發若吉者。但能有孚於衆發展尊祖敬宗收族之志則吉也。故象曰。信以發志也。

九三。豐其沛日中見沬。折其右肱无咎。　象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

豐其沛者。沛、芾之借字。芾、亦蔽也。而甚於蔽。祭之時。日食盡而蔽也。故象曰不可大事也。大事、祭祀之事。日中見沬者。馬融云。沬、星之小者。此說可用。日午而食盡小星見也。折其右肱者。與祭之衆。有紊亂而折其右肱者。頑民之動作。終不可用矣。故象曰。終不可用也。无咎者。於事无咎也。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主吉。　象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

豐其蔀者。祭之時日初復。如六二初食時。發見與祭之衆。位次紊亂。故象

鬼神乎者天地尙有盈虛消息之事而況人事之與廢鬼神之禍福乎此因豐行祭禮組織家族有感於殷周之廢與而推言之也。

象曰。雷電皆至豐。君子以折獄致刑。

雷電皆至豐者祭之日雷電皆至也。六二日中見斗九三日中見沫。九四日中見斗皆是日食祭之日日食與雷電皆至悉是天變古人對於天變極重視也君子以折獄致刑者君子以祭禮教導殷民。組織家族之時適雷電皆至故恐懼修省謹愼於獄之折刑之致也

初九。遇其配主雖旬无咎往有尙。　象曰雖旬无咎過旬災也。

遇其配主者。遇偶之借字配主配祀之主豐之祭偶其配祀之主也。雖旬无咎者祭宜當時旬日尙可无咎不可過旬也。故象曰過旬災也往有尙者。尙庶幾也。持此以往庶幾可也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。　象曰。有孚發若。信以發志也。

受之以豐者豐卦以祭禮大其家族之組織也豐者大也者豐滿祭禮尊祖之意悠然而生尊祖故敬宗敬宗故收族宗族自然隨豐滿之祭禮而大也雜卦傳豐多故也言宗族大而故舊多也

豐亨王假之勿憂宜日中　象曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

豐亨者以祭禮組織宗族聚同宗爲大會也王假之者王謂成王假大也言成王以祭禮而大之也勿憂者經漸與歸妹家庭之組織至豐擴爲家族之組織可勿憂也宜日中者君臨民宜如之中偏照也　豐大也明以動故豐也者以祭禮組織家族明以動之事也尙大也者家族之組織所尙在大也宜照天下也者以日中之明照臨天下勿憂頑民不用命也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息者日過午必昃月過望必虧天地不能常盈而不虛必與時爲消息天地自然之道也而况於人乎况於

亦無以祭也。此言可借用諸侯之祭。親割牲。卿大夫亦然。今刲羊无血。不行割牲之禮也。无攸利者。言如此之家庭无所利也

歸妹卦初二爻言歸妹借跛眇之媵而行也。三爻言歸寧父母以媵借行也。四爻言歸妹待媵愆期也。皆言普通貴族之歸妹也。五爻言特別貴族之歸妹也。上爻言歸妹不能奉承祭祀也。頑民與貴族之女皆歸男家。宗庭之組織。日以豐大。故繼之以豐焉

豐

序卦　得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。

說文。豐。豆之豐滿者也。从豆象形。豆。禮器。豐。象豐滿之形。豐以祭禮擴充家族之卦也。漸之女歸殷平民之家庭組織矣。歸妹之女歸殷貴族之家庭組織矣。家庭之組織擴充爲家族之組織。豐卦是也。萃卦立祖廟以聚之。周之宗法。以是完成。惟是殷頑未用其制度。故豐卦以祭禮教導之也

得其所歸者必大者。女歸男家。歸得其所。家庭鞏固。其家族必盛大也。故

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望吉。　象曰。帝乙歸妹。不如其娣之良也。其位在中。以貴行也。

帝乙歸妹者。帝乙、天乙。成湯也。泰卦五爻之帝乙。是甲乙丙丁之帝號。不能確指何帝。此爻之帝乙。確是成湯。殷貴族女歸。而言成湯者。以周之宗法言之。表明尤貴於一般也。其君之袂。不如其娣之袂良者。程頤云。六五尊貴之女。尚禮不尚飾。故其袂、不如其娣之袂良也。良、美好也。此說可借用。其君所歸之妹。言妹之衣飾。不如娣之衣飾美好。以妹居中位。不尚衣飾也。故象曰。帝乙歸妹。不如其娣之良也。其位在中。以貴行也。月幾望吉者。月幾望之日。歸妹吉也。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。　象曰。上六无實。承虛筐也。

女承筐无實者。鄭玄云。宗廟之禮。主婦奉筐米。此說可借用。言祭祀之時。女承筐无米也。實、米也。故象曰。承虛筐也。士刲羊无血者。說文。刲、刺也。程頤云。夫婦共承宗廟。婦不能奉祭祀。乃夫不能承祭祀也。故刲羊而无血。

恆事故象曰以恆也跛能履吉者跛履之足跛也謄足雖跛猶能履承奉

隨妹以往而吉故象曰相承也

九二。眇能視利幽人之貞。　象曰利幽人之貞未變常也

眇能視者眇謄之目眇也謄目雖眇猶能視供給職事也利幽人之貞者

女初歸時無言如幽人謄有利於幽人之事一如常情故象曰未變常也

六三。歸妹以須反歸以娣　象曰歸妹以須未當也

歸妹以須者須頿之借字說文頿待也言女歸時遲遲吾行也故象曰未

當也言遲遲吾行之不當也反歸以娣者反歸即歸寧父母之事歸寧父

母以謄偕行也

九四。歸妹愆期遲歸有時。　象曰愆期之志有待而行也

歸妹愆期者馬融虞翻皆云愆過也此說可用過期而不歸也遲歸有時

者時王念孫讀待可從遲遲之故志有所待也故象曰有待而行也待當

是待謄因初九九二之謄跛眇此又待不跛眇者

往而凶也。无攸利者所歸之家无所利如上九之言也　歸妹、天地之大義也者組織家庭女歸男家。是天地之大義也。天地不交而萬物不興也者言男女相交而人類育猶天地相交而萬物興也。歸妹、人之終始也者。女歸男家。女之終婦之始也說以動、所歸妹也者說和說也。動、女子往歸男家也歸妹、是和說而動之事也。位不當也者殿室已亡女子所歸無適當之男家而女子驕奢淫佚之習慣不改。是以往而凶也柔乘剛也者柔、女也。剛、男也女陵男是以无攸利也

象曰。澤上有雷歸妹。君子以永終知敝

澤上有雷歸妹者澤上車馬之聲殷殷隆隆如雷。貴族女歸時之形狀也。君子以永終知敝者崔氏曰始則凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒也此說可借用言君子於殷貴族之女知其有不永終之敝也

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。　象曰。歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也。

歸妹以娣者、娣、即古貴族女子隨男家帶媵以行也此周時一夫多妻之

俗。故繼之以歸妹爲歸妹、貴族之女歸男家也。

歸妹

序卦 進必有所歸。故受之以歸妹。

說文。歸、嫁女也。妹、女弟也。少女亦言妹。王弼云。妹者、少女之通稱也。歸妹、嫁女也。漸卦、是殷平民之女歸。歸妹卦、是殷貴族之女歸也。何以知其爲殷貴族之女。以五爻帝乙歸妹知之。帝乙、湯也。稱帝乙、與族望也。頑民遷徙以後。無論平民貴族。皆須從周南召南之政治。女歸男家也。進必有所歸者。漸上九用鴻羽爲儀。殷平民之家庭組織告成矣。殷貴族之家庭其女亦須歸男家也。故受之以歸妹者。歸妹、殷貴族女子、歸男家之事也。雜卦傳。歸妹、女之終也。女歸男家。女之終也。

歸妹。征凶。无攸利。 象曰。歸妹天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹、人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也

歸妹征凶者。女歸不吉事。其凶者、貴族之女子驕奢淫佚之習慣未改。故

家。至三歲之久不孕也。終莫之勝吉者婦雖三歲不孕。終莫能勝組織家庭之政治。以組織家庭。爲男女之所同願。故象曰得所願也。九三家庭組織未鞏固、婦孕三而凶。此爻家庭組織已鞏固婦雖三歲不孕而吉也。

上六。鴻漸于陸。其羽可用爲儀吉。　象曰其羽可用爲儀吉不可亂也。

鴻漸于陸者。江永羣經補義云陸當作阿大陵曰阿九五言陵上九宜爲阿。此說可從。鴻進集于大陵。爲時更久矣。其羽可用爲儀吉者。鴻羽可用爲儀式。此夫婦相謂之言也。吉、家庭和好而吉也。故象曰不可亂也。不可亂、言收藏鴻羽爲儀式之事。六爻皆言鴻。惟初爻是弋鴻之事。二三四五上爻、不過借鴻漸表時之久常耳。其意不在鴻也。

漸卦初爻。言弋鴻以行婚禮也。二爻言行婚禮而和樂。組織家庭之開始也。三爻言組織之初。家庭不鞏固也。四爻言修繕屋舍。以見家庭鞏固之象也。五爻言組織已鞏固。婦雖三歲不孕而亦吉也。上爻言家庭和好。藏鴻羽以爲儀飾之用也。漸卦言殷之平民婦女殷之習俗、似當革殷之風

時矣女已歸男家也夫征不復者王弼云樂於邪配此說可借用家庭組織不鞏固女雖歸男家夫則他往麗其邪配不復反家故象曰離羣醜也離麗也羣醜邪配也婦孕不育凶者婦孕不肯育養詩芣苢毛序和平則婦人樂有子矣可見室家不和平婦人孕而不育者必多也故象曰失其道也言失夫婦之道而凶也利禦寇者組織家庭之利其順見者同心禦外來之寇保持安寧故象曰順以相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎　象曰或得其桷順以巽也

鴻漸于木木陸之木高于陸鴻進集於木其時久矣或得其桷者馬融陸績皆云桷榱也虞翻云桷椽也此說皆可用女歸男家同居而修繕屋舍也詩七月晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋是其事也桷乘茅之用得其桷修繕之材料具備故象曰順以巽也巽具也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　象曰終莫之勝得所願也

鴻漸于陵者陵高于陸鴻進集于陵其時又久矣婦三歲不孕者女歸男

初六。鴻漸于干小子厲有言无咎　象曰小子之厲義无咎也。

鴻漸于干者虞翻云鴻大雁也王肅云干山間水也此說可用。婚禮用雁。是古俗之遺行婚禮也。雁漸進于澗水之中也小子厲有言无咎者。小子弋鴻之人弋鴻于澗水之中遇危而有言也雖危无咎以其弋鴻行婚禮。宜其无咎也故象曰義无咎也義宜也

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉　象曰飲食衎衎不素飽也。

鴻漸于磐者磐盤之借字馬融云山中石盤紆故稱磐石。此說可用。漸于之鴻漸進集于盤以飲食衎衎者朱熹云衎衎和樂之意此說可用行婚禮之時飲食之人皆和樂意不在飽故象曰不素飽也素即中庸素隱行怪之素索之借字索求也不求飽也吉以行婚禮而吉也

九三。鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也。

鴻漸于陸者馬融云山上高平曰陸此說可用。陸高于磐進集于陸已移

侯。可見以前王姬不下嫁也。書俗如此。平民可知。女不歸男家。當是殷俗。殷之頑民。在漸卦之前。女必不歸男家也。不曰取女。曰女歸者。改革以漸也。利貞者艮止之後。利於女歸男家之事也。

漸之進也女歸吉也者。進不以驟而以漸。不必遠行取女之禮。先行女歸男家。完成家庭之組織而吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也者。位男女之位。正。正男女之位。家人卦女正位乎內。男正位乎外。即此進得位、進以正、之謂。進得位、女歸男家。有組織家庭之功。進以正、組織家庭。可以正邦國之家庭也。其位。剛得中也者。男女之位正。必以男爲一家之主。故曰剛得中也。止而巽。其動不窮也者。巽具也。安止其居。組織具備。有所動作、而不困窮也。

象曰。山上有木漸。君子以居賢德善俗。

木生於山。由下而上。漸之義也。君子以居賢德善俗者。王肅作善風俗。可從。殷風俗、女不歸於男家。此不善之風俗也。自居賢德。改革不善之風俗。使歸於善。故曰善風俗也。

漸、趣之借字。說文趣、進也。經典皆以漸爲之。公羊隱元年傳。漸、進也。注、漸者、事物之端先見之辭。是漸爲徐進之意。漸卦所記頑民定居以後教之以周南召南組織家庭之事。卦辭之女歸吉是也。謂之漸者。殷俗不可驟改。漸以革之。大象之善俗是也。物不可以終止者。人是天地之動物。不進則退。無終止其所之事。艮之止因震之動。不能不暫止。暫止可、終止不可也。故受之以漸者。艮上九雖有敎艮之吉。而必漸進。始可厚終。蓋必革去殷淫佚之俗。漸進於周南召南之治也。漸者進也者。漸之進、不以急而以徐也。雜卦傳漸女歸待男也。言不能遽進於咸之取女。然女必歸於男家、待男而行。卽卦辭女歸吉之義也。

漸。女歸吉。利貞。　彖曰漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。

漸、女歸吉者。女歸於男家而吉也。咸言取女。漸不言取女。言女歸。蓋殷俗雖有力之女子不歸男家。何彼穠矣之詩毛序云雖則王姬。亦下嫁於諸

艮其輔者。輔。車也。前四爻皆言人。此爻言物。止其車不使行也。言有序者。前止其人。繼止其物。言之有次序也。悔亡者。旣止其人。又止其物。居正得中。而悔亡也。故象曰。以中正也。以韻讀之。中正當作正中。

上九。敦艮吉。　象曰。敦艮之吉。以厚終也。

敦艮吉者。敦。厚也。止居其所。厚其生也。尚書多士。今爾惟時宅爾邑。繼爾居。爾厥有幹有年于茲洛邑。爾小子。乃興從爾遷。此敦艮之事也。不僅厚其身。且厚其子孫。故象曰。以厚終也。

艮卦初爻。言止其足。使安其所。而專其事也。二爻言止其腓。不使隨足以行也。三爻言止其限。致裂其夤也。四爻言止其身。全體皆止也。五爻言止其輔。是止其物也。上爻言人物皆止。止居其所。生活敦厚也。動而不止。止而不動。人之恒情。止其所。不可終於其所。故繼之以漸焉。漸者進也。

序卦　物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。

漸

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。　象曰不拯其隨未退聽也

艮其腓。不拯其隨者。說文。腓脛腨也。在足之上。馬融云。拯。舉也。王弼云。隨、謂趾也。此說皆可用。言止其腓、不使隨足以動也。故象曰。未退聽也。聽、從也。言雖未退、而聽從命也。其心不快者。言雖聽從其心終不快也。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。　象曰。艮其限。危薰心也。

艮其限者。鄭玄云。限、要也。虞翻云。限、要帶處也。此說皆可用。言止其要、不使動也。列其夤者。列、裂之借字。馬融云。夤、夾脊肉也。此說可用。言止其要。致手裂夾脊肉也。厲薰心者。孔穎達云。薰、燒灼也。此說可用。言因止要裂夤之故。其心憂危。如燒灼也。故象曰。艮其限。厲薰心也。

六四。艮其身。无咎。　象曰。艮其身。止諸躬也。

艮其身无咎者。身、全體也。初言趾。二言腓。三言限。皆是一體。此則全體。身止則全體皆止矣。故象曰。止諸躬也。无咎者。身止其所。故无咎也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。　象曰。艮其輔。以中正也。

无咎者。言前之動。與今之止。皆合乎時也　時止則止。時行則行者。所
民不用命、應遷徙時當行則行。既遷徙、應安定。時當止則止也。先言止者。
行文叶韻也。動靜不失其時。其道光明者。或動而行。或靜而止。不失時宜。
其道廣而明也。光、廣也。艮其止。止其所也者。艮其止之艮。是本義強很以
止之也。上下敵應。不相與也者。上爲遷徙。使止其所。下不欲遷徙而悍戾。
上下如敵相應而不相與。此所以不獲其身。行其庭。不見其人也。
象曰。兼山艮。君子以思不出其位。
兼山艮者。孔穎達云。兩山兼重。謂之兼山。山直置一山。已能鎮定。今兩山重
疊。止義彌大。此說可借用。言如兩山並置鎮壓而止之也。君子以思不出
其位者。位、謂遷徙之處。思、念也。君子告頑民當思念所遷徙之處也。
初六。艮其趾。无咎。利永貞　象曰。艮其趾。未失正也。
艮其趾、无咎者。趾、足也。止其足、安居其所、而无咎也。故象曰。未失正也。言
未失其所居之正也。利永貞者。永居其所。而事其事。乃有利也。

卦所言止之事也。尚書多士爾尚乃有爾土。爾乃尚寧幹止。是誥遷徙之頑民。使之各安其土也。彖辭。時止則止。時行則行。行、震之時當遷徙也。止、艮之時當安土也。物不可以終動、止之者。震卦遷徙頑民以後。頑民震動不定。使之止其所、以寧其心也。故受之以艮者。止其所以厚其生。初爻艮其趾。二爻艮其腓。三爻艮其限。四爻艮其身。五爻艮其輔。止其所也。上爻敦艮。厚其生也。尚書多士爾克敬天惟畀爾躬。爾不克敬。爾不啻不有爾土。予亦致天之罰爾躬。是其事也。艮者止也。者止其所而有爾土也。雜卦傳。震、起也。艮、止也。言震之起。當有艮以止之也。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。　彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

艮其背。不獲其身者。背、背也。身、嚮也。言遷徙頑民。使之止居其所。而頑民背而不嚮也。行其庭不見其人者。言遷徙之初。民心惶惑。不安居於家也。

而有索索矍矍之狀故象曰中未得也凶征震不于其躬于其鄰无咎者躬。君自謂鄰謂頑民頑民不用命往而遷徙凶之事也。但此之震動不在自身有過而在頑民不用命理无咎也。故象曰畏鄰戒也。言畏頑民而有戒心也。婚媾有言者遷徙之時其婚媾之中有違言也。

震卦初爻言虩虩之時當嚴肅於前和藹於後也。此總言之也。二爻言億喪淫佚之民衆聚以嚴肅臨之引以自危也。三爻言因民衆自危而震行稍蘇也。四爻言震行稍蘇而遂泥滯不行也。五爻言頑民不用命決定遷徙也。上爻言遷徙頑民之事也。遷徙頑民為不得已之事。民宜止不宜動故繼之以艮為艮者止也。

序卦

艮

物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。

說文。艮很也。从目匕。猶目匕不相下也。𠂤部很不聽从也。艮目之匕很行之匕也。目相匕不相下。行相匕不聽从。皆有止意引伸為一切止之訓。艮

位不當也。震行无眚者。在得往者過也。蘇蘇雖不當于位而於震之行无過也。

九四。震遂泥。　象曰。震遂泥。未光也。

震遂泥者。程頤云。泥。滯溺也。此說可用。六三之蘇蘇。雖於震行无眚。然泥滯不能行矣。故象曰。未光也。光。廣也。言震之行未廣也。

六五。震往來厲。億无喪有事。　象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

震往來厲者。君以嚴肅之政往教。民以危懼之心來應也。頑民不用命。往教殊危。故象曰。危行也。億无喪有事者。頑民不用命可歎。然无喪於所有之事也。事。遷頑民之事。故象曰。其事在中。大无喪也。言其事定之於中也。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。　象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

震索索視矍矍者。馬融云。索索。內不安貌。矍矍。中未得貌。鄭玄云。索索。猶縮縮。足不正也。矍矍。目不正。此說皆可用。頑民於遷徙之時。中心不自得。

則也。

初九之辭與卦辭同。小象與彖辭同。主器長子。温而厲之態度也。爻辭特再言之著其重也。多一後字、吉字。後震後而笑言。吉震後笑言而吉也

六二。震來厲億喪貝躋于九陵勿逐。七日得。　象曰。震來厲。乘剛也。

震來厲者。震來、人人引以自危也。奢侈淫佚之民加以嚴肅之治。如懍荊棘而行。故象曰。乘剛也。億喪貝者。虞翻云。億惜辭也。干寶云億、歎辭。此說皆可用。貝貨也。民衆習慣殷紂奢侈淫佚之俗。驟以嚴肅臨之。自歎喪其貨貝也。喪貝謂不敢奢侈也。躋于九陵者。躋、升也。九陵、陵之高者。震驚恐懼。避于九陵也。勿逐七日得者。避于九陵之民。衆不必追尋七日自來也

七日、古言日期之恒語。復卦之七日來復是也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。　象曰。震蘇蘇位不當也。

震蘇蘇者。蘇蘇、蘇散之貌。六二之震來厲。民衆避于九陵。則是對於奢侈淫佚之俗。不能不稍寬舒矣。但治亂國用重典。寬舒則不當于位。故象曰。

治人。足以享也。震來虩虩者。馬融鄭玄皆云虩虩、恐懼貌此說可用震動有恐懼之貌也笑言啞啞者。馬融云啞啞、笑聲。言臨民之道、既須嚴肅。使民畏其威又須和藹。使民懷其德。故震來虩虩之後、繼之以笑言啞啞也。震驚百里者。百里、公侯之國。嚴肅臨民震動公侯之國也。不喪匕鬯者。匕鬯、祭祀之器震動自治守器而不失也　恐致福也者所以須震動者恐懼修省可以獲福也。後有則也者嚴肅於前和藹於後使民易從有法可則也。驚遠而懼邇也者。震動公侯之國遠者驚而邇者懼也。出可以守宗廟社稷以爲祭主也者守器不失可爲祭主。而君臨天下也。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省

洊雷震者。洊、荐之借字、荐重也再也。震動如雷重再不已也。君子以恐懼脩省者。恐由外入。懼自內出。脩屬於身。省屬於心。君子、謂主器之長子。言君子恐懼以先之。脩省以繼之也。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。　象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有

說文。震、辟歷振物者。从雨、辰聲。籀文作䨓。从雨、从云从二爻、从雨、从二火。从雨从云者。雷電之震天之震也。从雨从火者亨飪之震人之震也从二爻者交互相動震之象也。震卦皆是言人之震卦辭之震驚百里所以動民也不喪匕鬯。所以自動也革故鼎新之後。自治以治民之卦也。主器莫若長子者。宗法既立。於政治言主一國之重器。當以長子於社會言主一家之用器。亦當以長子故受之以震者長子主器無論在國在家皆當恐懼修省。自治以治人也震者動也者。以雷之震動引起心之震動。雜卦傳、震、起也。言震動而起也。

震。亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。　象曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也震驚百里。驚遠而懼邇也。不喪匕鬯。（四字照郭京補、程傳、朱本義、皆從之、）出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

震亨者。孔穎達云。震既感動。莫不驚懼。驚懼以威。則物整齊。由懼而獲通所以震有亨德。故曰震亨也。此說可借用言長子主器。恐懼修省。自治以

人。以鼎中有實。謹愼其事也。故象曰中以爲實也。

上九。鼎玉鉉。大吉无不利。　象曰玉鉉在上。剛柔節也。

鼎玉鉉者。以玉爲鉉。帝王之鼎也。言亨飪之人。調和五味。剛柔有節。故象曰剛柔節也。大吉无不利者。言勝任而大吉。以此亨飪。无不利矣。

鼎卦初爻言顚鼎以出物之不善也。二爻言亨飪時其仇匹有疾。不能就視也。三爻言鼎耳塞。不能以鉉擧鼎。致所亨飪之雉膏不能食也。以上皆言民衆家庭之亨飪也。四爻言鼎折足覆餗。治以刑剭也。此公衆團體之亨飪也。五爻言黃耳金鉉。亨飪之人。謹愼其事也。此公卿家庭之亨飪也上爻言以玉爲鉉。亨飪之人調和五味。剛柔有節也。此帝王家庭之亨飪也。鼎之爲物。言其用本爲家之用器。言其象乃爲國之重器。周之宗法。以長子主重器。故繼之以震焉。說卦傳震爲長子。

震

序卦　主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。

鼎耳革。其行塞者。說文、鼎。三足兩耳。王弼云。耳宜空以待鉉。而成全其實
塞。此說可用、言鼎耳之空處變更而實塞也。其行、鼎耳之空處也。亨雉而
鼎耳塞。爲不宜之事。故象曰。失其義也。義、宜也。雉膏不食者。鄭玄云。雉膏、
食之美者。此說可用。以鼎亨雉雉膏。因鼎耳塞。不能貫鉉自火上舉之。不
能食也。方雨虧悔終吉者。方雨、亨雉時有雨也。虧、雨滅火也。悔、恨也。恨雉
膏爲雨所浸也。終吉、猶可食也。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。　象曰。覆公餗。信如何也。

鼎折足覆公餗者。馬融云。餗、謂糜也。此說可用。公餗、公衆所食之糜也。此
足折。公衆所食之糜覆也。初六利用其顛以出否。此爻不料其折足而覆
餗。眞無可如何之事也。故象曰。信如何也。其形渥凶者。形、荀爽作刑。渥、鄭
玄作剭。皆可從。廣雅。剭、刑也。覆公衆所食之餗者。治之以剭刑也

六五。鼎黃耳金鉉。利貞　象曰。鼎黃耳。中以爲實也。

鼎黃耳金鉉利貞者。說文。鉉、舉鼎具也。黃耳金鉉、公卿之鼎也。言亨雉之

貴也。

鼎顛趾者。鄭玄云。顛、踣也。趾、足也。鼎顛、其足向上也。利出否者。王弼云。否、不善之物也此說可借用利用鼎顛出其不善之物也鼎非升自顛顛鼎以出否。故象曰。未悖也。不善之物出在鼎者皆是善物、而可貴矣故象曰。以從貴也得妾以其子无咎者革之二女同居。其志不相得自改革以後相得而生子。故无咎也如詩江有汜嫡能悔過之類

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即吉　象曰。鼎有疾。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。

鼎有實者。鼎中有亨飪之物也。鼎中有實不可離鼎別有所之使亨飪失調。故象曰。愼所之也。我仇有疾不我能即者仇、匹也。即詩關雎君子好仇之仇。即、就也。亨飪時我仇有疾。我因鼎有實不能就而視之不我能即。即我不能即也。吉者。雖不能就視而和諧有加。故象曰終无尤也

九三。鼎耳革。其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉。　象曰。鼎耳革失其義也。

）以木巽火亨飪也者國寶之鼎只取其象亨飪之鼎以木順火而亨飪之。便於民生之實用也。聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者尙書武成重民五教惟食喪祭。敦信明義崇德報功是享上帝養聖賢之事也。巽而耳目聰明者。以木順火須目耳聰明也。不聰明、則鼎折足覆公餗矣。柔進而上行者。柔謂火。有光無質。故曰柔言火進而上行也。得中而應乎剛者、剛謂所亨飪之物。火上行得中與亨飪之物相應也。是以元亨者元、大也。亨、通也。鼎能爲飲食亨飪之用而大亨通也。（此非釋卦辭之元亨、）

象曰。木上有火鼎。君子以正位凝命

木上有火鼎者。荀爽云。木火相因。金在其間。調和五味。所以養人。此說可用。析木以炊鼎之用也。君子以正位凝命者。王弼云正位者、明尊卑之序。凝命者、成教命之嚴。此說可用君子其位端正。如鼎之固立其所。其命凝定。如鼎調之和五味取其象與用也。

初六。鼎顚趾。利出否。得妾以其子。无咎。　象曰。鼎顚趾。未悖也。利出否。以從

賢。皆賴於鼎。因此爲國之重器、大象所謂正位凝命是也。鼎卦所紀。除大象外。皆言飲食亨飪之事、管子倉廩實而知禮節、衣食足而知榮辱。生活是治國大事。周革殷命、汲汲於是也。革物者莫若鼎者茹毛飲血時代。未知火化。無需用鼎。發明火化。改變生硬之物。使之柔和。必用鼎也。故受之以鼎者。教民亨飪之事。生活改進、使其漸知禮節榮辱也。亨上帝。教民知禮節也。養賢聖。教民知榮辱也。雜卦傳。鼎、取新也。於飲食言取其亨飪之新滋味也。於動作言取其知禮節知榮辱之新行爲也。

鼎。元、吉亨。　象曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

鼎元吉者。鼎、是革卦後。周革殷命。爲諸侯長而吉也。亨者、左傳。武王克商、遷九鼎于洛邑。史記載武王言。我南望三途。北望嶽鄙。顧瞻有河。奧瞻洛伊。毋遠天室。營周于洛邑而去。當是此時大會之事也、　鼎象也者。鼎爲國之重器。正位凝命之象也。一彖辭解卦辭只此以下皆言亨飪之事、

君子豹變者。言任用官吏也。尚書武成。建官惟賢。位事惟能是也。云豹變者。官吏之服色。一革殷舊蔚然繁縟如豹之文。曰豹變。故象曰其文蔚也蓋殷尚質周尚文也。小人革面者。言民衆之服色亦變。云革面者服色異於表面也。民衆順君之命而變。故象曰。順以從君也。征凶者。若武成之役。猶不罷兵。則凶也。居貞吉者。卽尚書武成之垂拱而天下治也。

革卦初爻。言包干戈以黃牛之革也。二爻言癸巳日伐殷。是武成後追言之也。三爻言克殷不卽改命而有三就之事也。四爻言改命而民衆信也五爻。言封同姓異姓之諸侯也。上爻言任用官吏。治化民衆也。革故是一時之政。鼎新、是永久之治。故繼之以鼎焉。

鼎

序卦　革物者莫若鼎。故受之以鼎

說文。鼎、三足兩耳。和五味之寶器也。鼎、爲飲食亨飪之器。火化發明以後。鼎是生活不可須臾離之物。視之甚重。爲君者、除飲食之外。享上帝養聖

有孚於民衆不必作爲也故象曰又何之矣言民衆別無所之也。
九四。悔亡有孚改命吉。　象曰改命之吉信志也。
悔亡有孚者革言三就之後民衆皆服從悔亡而有孚矣此爻之有孚即
九三之有孚也。改命吉者。尚書武成庶邦冢君暨百工咸受命于周。史記
周本紀。命宗祀享祀于軍乃罷兵西歸行狩記政治作武成封諸侯。班賜
宗彝作分殷之器物皆改命之事也吉者改命而吉也故象曰改命之吉。
信志也言民衆皆信其伐殷之志也。
九五。大人虎變。未占有孚。　象曰大人虎變其文炳也。
大人虎變者。言封同姓異姓之諸侯也尚書武成列爵惟五分土惟三是
也。云虎變者。諸侯之服色一革殷舊。炳然燦著。如虎之文曰虎變。故象曰。
其文炳也未占有孚者。言不待占決而天下信也。
上六。君子豹變。小人革面征凶居貞吉。　象曰君子豹變。其文蔚也。小人革
面。順以從君也。

武王。言武成之後。改正朔以十一月爲歲首也。

初九。鞏用黃牛之革。　象曰。鞏用黃牛不可以有爲也。

鞏用黃牛之革者。馬融云。鞏、固也。此說可用武成。以後偃武修文。歸馬于華山之陽。放牛于桃林之野。固包干戈。以黃牛之革。示天下不復用兵。故象曰。不可以有爲也。言不復以武力有所爲也

六二。巳日乃革之。征吉旡咎。　象曰。巳日革之。行有嘉也。

巳日乃革之者。癸巳之日伐殷也。征吉旡咎者。此行吉而旡咎也。故象曰。行有嘉也

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。　象曰。革言三就。又何之矣。

征凶貞厲。革言三就。有孚者。崔憬云。受命之君。雖誅元惡。未改其命者。以其卽行改命。習俗不安。故曰征凶。猶以自危。故曰貞厲。是以武王克殷。下卽行周命而反商政。一就也。釋箕子囚。封比干墓。式商容閭。二就也。散鹿臺之財。發鉅橋之粟。大賚于四海。三就也。故曰革言三就。此說可用。三就

息養也。二女同居其志不相得曰革。言周行一夫多妻之制。一家之中。每多二女同居者。此與睽卦二女同居其志不同行、相同。惟睽卦雖不破壞家庭之制。終不免於睽。革卦必改革其不相得之志。此革之去其舊染之汙也。禮記禮運、飲食男女。人之大欲存焉。所以水火相息之後而必改革二女同居、其志不相得之事也。革而信之者。癸巳日革殷命而民信也。文明以說。大亨以正者。以文明之師伐殷而民心說。大會以正不正者也。革而當、其悔乃亡者。如尚書泰誓、武成之所紀。毫無慚德也。天地革、而四時成者。天有寒暑之變更。地有艸木之變更。天地變更、而成四時也。湯武革命。順乎天而應乎人者。湯革夏命。武革殷命。上順天心。下應民心。並言湯武者。推武以及湯也。革之時大矣哉者。贊歎之辭也。

象曰。澤中有火革。君子以治厤明時

澤中有火革者。武王伐殷。大會於孟津之澤。庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮人、咸來與會。軍帳比連。烽烟銜接。澤中有火之象也。君子以治厤明時者。君子謂

當改革去舊染之汙。故受之以革者。飲食已足之後。易以去惡而爲善也。

雜卦傳。革去故也。言去其故有之惡也。

革。巳日乃孚。元亨。利貞。悔亡。　彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

革。巳日乃孚者。革爲周革殷命之卦。尚書武成。惟一月壬辰。旁死魄。越翼日癸巳。王朝步自周。于征伐商。巳日。武王伐商之日。而市大信於天下也。元亨利貞者。元。善之長。亨。嘉之會。利。義之和。貞。事之幹。四德具備也。除乾坤二卦外。四德具備之卦。一屯卦。艸昧初開。建侯爲酋。於人類有國體之始也。二隨卦。豫卦建侯行師之後。民衆隨之。統一之始也。三臨卦。君主立位之始也。四无妄卦。剝卦大水。復卦遷居之[illegible]。[illegible]之以也。五革卦周受命維新之始也。此外無有具備四德者矣。此周易紀事之間也。悔亡者。四德具備而悔亡也。　水火相息者。民非水火不生活。[illegible]以六[illegible]

井收勿幕者。陸績云。收、幹也。虞翻云。幕、蓋也。此說可用井幹不蓋。汲水之人多也。有孚元吉者。王明信於衆而大吉也。至是井之功成矣。故象曰。元吉在上。大成也。

井卦初爻。言廢井多泥也。二爻。言井多蝦蟆。而汲井之甕又敝也。三爻。言民心尚未甚定。井雖渫而心惻不能食也。四爻。言脩井也。五爻。言井已脩。潔而可食也。上爻。言汲井之人多。而井勿幕也。飲食既已解決。民心大定。進而爲政治之改革。故繼之以革焉。

序卦 井道不可不革。故受之以革。

革

說文。獸皮治去其毛曰革。革、更也。本皮革之革。引伸爲改革之革。釋名。革、改也。革卦所言克殷後改革之事也。大象之治曆明時。改正朔也。九五之大人虎變。上六之君子豹變。易服色也。此革之大者也。井道不可不革者。井、是飲食之道。飲食問題解決於政治者也改革示新王之康於社會者。

井渫不食。爲我心惻。可用汲。荀爽云。渫去穢濁淸潔之意也。向秀云。渫者。浚治去泥濁也。此說皆可用。說文。惻。痛也。廣雅。惻。悲也。井渫。去汙穢可食而不食者。以改邑之時。流散在外。今雖歸來。心悲痛不能食。非井不可汲也。故象曰。行惻也。王明並受其福者。改邑之初。民心未定。故心惻不食。求新王明聖。並受其福也。故象曰。求王明。受福也。象辭增一求字。可見民情。

六四。井甃。无咎。　象曰。井甃无咎。脩井也。

井甃无咎者。馬融云。甃。爲瓦裏下達上也。虞翻云。以瓦甓累井稱甃。干寶云。以甎累井曰甃。陸希聲云。井敗則水渾。甃而脩之。此說皆可用。九三之渫。只是浚而深之。此爻之甃。乃是脩而完之。所以无咎。故象曰。脩井也。

九五。井洌。寒泉食。　象曰。寒泉之食。中正也。

井洌者。王弼云。洌。潔也。此說可用。井甃而水潔也。寒泉食者。井潔而泉寒。可以食也。此皆受王明中正之福也。故象曰。寒泉之食。中正也。

上六。井收勿幕。有孚元吉。　象曰。元吉在上。大成也。

木上有水井者、古者井以木爲欄、汲水而上之故曰木上有水也。君子以勞民勸相者君子、謂治民之官相、孟子、出入相友守望相助、疾病相扶持、之相。君子勞民以耕種而勸其相友相助相扶持也。

初六。井泥不食。舊井无禽　象曰。井泥不食下也。舊井无禽。時舍也。

井泥不食者。井底多泥。其水汙濁不能食也。故象曰。下也下、底也。舊井无禽者。程頤云舊廢之井。人既不食。水不復上。則禽鳥亦不復往矣。此說可用。言廢壞之井。舍置不用而亦无禽往而食水。故象曰時舍也。時、是也。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。　象曰。井谷射鮒。无與也。

井谷射鮒者。谷、深也。射、斁之借字。厭也。子夏傳、鮒井中蝦蟇。呼爲鮒魚。言井深而有無數之蝦蟇也。井雖深。蝦蟇滿其中。於人无與。故象曰。无與也。甕敝漏者。卽卦辭之羸其瓶也。

九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明竝受其福。　象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。

也。羸其瓶是其凶也。

井改邑不改井者。井田分配於民衆。都邑有興衰之改。井田無分配之改也。无喪无得者。於政治言。興衰相乘有喪有得。於社會言居處不改。无喪无得也。往來井井者。九百畝井井相次。民衆往來皆守井田之舊業也。汔至亦未繘井者。虞翻云。汔幾也。荀爽云繘者。綆汲之具也。此說皆可用。改邑之時。民衆流散。事後歸來。井田未改。而汲水之井廢壞。至於不能汲也。羸其瓶凶者。朱熹云。羸敗也。此說可用。瓶。即九二之甕。井、井字作井。、甕之象也。甕敗不可汲水而凶也。所以六爻皆言治井汲水事。　巽乎水而上水井者。具備乎水。汲而上之。謂之井也。井養而不窮也者。井田以食養。汲水之井。以飲養。其養皆無窮也。以剛中也者。邑雖改而井不改。以有剛健之君。居中正之位也。未有功也者。汲水之井。廢壞。尚未加以修治之功也。是以凶也者。甕敗。雖廢壞之井。亦不能汲而飲之。是以凶也。

象曰。木上有水井。君子以勞民勸相。

百畝。中百畝爲公田。是八家一井也。八家住宅同在一處。共一井汲水而飲之。亦八家一井也。井卦之井。含有兩義。卦辭之改邑不改井。往來井井。井田之井也。爻辭所紀之井。汲水而飲之井也。雖有兩義。實是一事。井卦是行井田之制而謀民衆之生活也。困乎上必反下者。萃卦組織家族之後。進升而南征。卒有有言不信之困。蓋只知組織民衆而用之。而未注意民衆生活之重要。雖有組織而不能用。此困乎上也。以困于酒食之經驗。知足食重于足兵。反而從事於井田之經營。此反下也。故受之以井者。井卦所言。經營井田之事也。爻辭皆言汲水之井者。飲猶急於食也。雜卦傳井通而困相遇也。由困之後相遇。共居一井而相通也。民衆離不開生活。萃雖立祖廟以聚之。而無井田以固之。猶不能聚也。繫辭傳。井。德之地也。又井居其所而遷。言有固定之地。居其所而始能遷也。

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繘井。羸其瓶。凶。　彖曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功

悔。吉行也。

困于葛藟于臲卼者。臲卼。不安之狀。主帥擘免劓刖赤紱之罪。反陷困阱。困于葛藟之間。臲卼不安也。因其不當位。致遭貶謫。故象曰未當也。未即不當位。曰動悔有悔征吉者。曰困于葛藟之言。有又也。言以前之行爲悔而又悔。再從事以征伐。必吉矣。故象曰吉行也。

困卦初爻言南征之人困于株木而入于幽谷也。二爻言南征之人。困無酒食也。三爻言南征之人歸來其妻死亡也。四爻言南征之主帥。其歸備後也。以上皆言南征之人困于南征也。五爻言治南征之人不用命者以劓刖赤紱之刑也。上爻言貶謫南征之主帥也。南征既受困。則必反于根本之工作。故繼之于井焉。井以井田而寄軍事也。

井

序卦　困乎上者必反下。故受之以井。

說文。八家一井。象構韓形。·罋之象也。按井田之制。九百畝爲一井。一家

九四。來徐徐。困于金車。吝有終。　象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

來徐徐。困于金車者。南征主帥徐徐歸來。困于金車之中。其所以徐徐者。

既率民衆而征。必率民衆歸來。不獨先歸。所以來徐徐也。故象曰。來徐徐。

志在下也。雖不當位。有與也。言來徐徐。以其志在下之故。雖不當主帥之

位。不獨先歸。而與民衆偕歸也。吝有終者。雖吝而於事有終也。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。　象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。

以中直也。利用祭祀。受福也

劓刖者。南征不用命之人。皆以劓刖之罪也。以南征之志未得。故象曰。志

未得也。困于赤紱。乃徐有說者。赤紱。指衣。說。即脫字。其罪次者。悉之。久之

乃脫其罪。因其情可原也。故象曰。以中直也。中直。並非諉法不用命也。利

用祭祀者。南征既用論以示信。不服而返。當用祭祀以振民氣。民氣既振。

後福可祈。故象曰受福也

上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔有悔。征吉。　象曰。困于葛藟。未當也。動悔有

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。　象曰。入于幽谷。幽不明也。

臀困于株木者。九家易謂株木爲枯木。此說可用南征受困臀坐于枯木之上也。入于幽谷者。困坐既久。入于幽谷之中。樹木深密。日明不照。故曰幽不明也。三歲不覿者。民衆分散不覿面至於三歲之久也。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶无咎。　象曰。困于酒食中有慶也。

困于酒食者。困于幽谷之中。無酒食也。雖在困窮之中而善能解救。故象曰。中有慶也。朱紱方來者。朱紱方南方也。南征而歸來也。利用享祀者。歸來而祭祀也。征凶无咎者。南征之事雖凶。其理則无咎也。

六三。困于石。據于蒺蔾。入于其宮。不見其妻。凶。　象曰。據于蒺蔾。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

困于石者。困于山石之間也。據于蒺蔾者。歸途履于蒺蔾之上。乘剛而行也。故象曰。乘剛也。入于其宮。不見其妻。凶者。既歸之後入宮不見妻。或死或亡。不祥之凶事也。故象曰。不祥也。

其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

困亨者。處困之時。內審於己。外審於人。雖困猶奮鬥也。貞大人吉无咎者。大人、謂武王。貞大人之事也。大人處困之時。有以自處。於事則吉。於理則无咎也。有言不信者。有仁義之宣言。所征國之民衆不信也。　剛揜也者。進升之民衆訓練未嫻。主帥爲其所揜蔽也。險而說。困而不失其亨者。進升遇危險而心氣和平。雖困不失其所亨。會合民衆。治不用命者。以應得之罪也。其唯君子乎者。唯君子始可處此困窮之時也。以剛中也者。以剛之德。行處困之事。所以吉也。尚口乃窮也者。所征之國不信其言。若不修文德以來之。意尚口乃愈窮也。

象曰。澤无水困。君子以致命遂志。

澤无水困者。水喻民衆。所征國之民衆不服從。猶澤无水之象也。君子以致命遂志者。君子、爾率領民衆之主帥。所征國之民衆不服從。唯有修德而致命以遂初志也。

民衆于岐山也。五爻言武王率領民衆以南征也。上爻言所征之國。民衆冥頑不服從。必不息以征之也。升本用民衆征伐之卦。而有上六消不富之事。是升而遇困也。故繼之以困焉。

困

序卦　升而不已必困。故受之以困。

說文。困、故廬也。引伸爲困窮之困。困升之南征而困也。卦辭之有言不信。南方之國。不信其言。征而不服。率萃之民衆。致困于株木。困于酒食。困于石。困于金車也。困卦、紀南征之民衆受困而歸而治其罪也。升而不已必困者。升卦上九冥升。不能實得民心。利于不息之貞。升而不已。不以文撫息之而以武力消之。必至於困也。困卦所記種種困窮之事也。雜卦傳。困相遇也。困而有以自處。不相遇可以相遇。象辭所謂困而不失其所亨是也。繫辭傳。困、德之辨也。言處困猶奮鬥。雖窮而通也。

困亨貞大人吉。无咎。有言不信。　彖曰。困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。

王用亨于岐山者。亨朱熹讀享王弼讀亨當從王弼讀。亨者、言武王大會于岐山也。武王都鎬。言岐山者。推本太王之都言之。或實是會合民衆于岐。惜史無可證。然此會、上順天心。下順民心。故象曰順事也。吉无咎者。於事言則吉。於理言、則无咎也。

六五。貞吉。升階。　象曰。貞吉升階、大得志也。

貞吉者。會于岐山之後。其事吉也。升階者。用民衆前進。如歷階上升也。其事既吉。必可得志。故象曰。大得志也。此言南征之事。

上六。冥升。利于不息之貞。　象曰。冥升在上。消不富也。

冥升者。所征伐之國。其民衆不明大義。而武王征伐之。冥升、謂進升於冥之國也。利于不息之貞者。一時難以征服。利不息征之。若非不息征之。而欲消滅。必不能實不得民心。故象曰消不富也。富、實也。

升卦初爻言民衆預備進升之時也。二爻言用禴聚會民衆。實行進升之事也。三爻言聚會民衆于邑之大丘。進升出發之時也。四爻言武王大會

之政治順民情也。言武王用文王組織家庭之政治。由萃至於升。積小以高大也。卦辭言元言大人、以德言也。象辭言剛、大象言君子、以事言也。

初六。允升。大吉。　象曰。允升大吉。上合志也。

允升大吉者。說文引易允作𡵂、進也。言由家進於國而大吉也。武王之志。原欲民衆進升爲國用。故象曰上合志也。

九二。孚乃利用禴。无咎。　象曰。九二之孚。有喜也。

孚乃利用禴无咎者。萃六二之孚利用禴於萃聚時、用禴以信之。此爻之孚乃利用禴。於升進時用禴以信之也。萃不言无咎。此爻言无咎者。以升進而民衆喜說也。故象曰有喜也。

九三。升虛邑。　象曰。升虛邑。无所疑也。

升虛邑者。說文。虛、大丘也。虛邑、邑之大丘也。言進升時。登大丘訓示出發。使民衆明瞭進升之意義。而無疑也。故象曰无所疑也。

六四。王用亨于岐山。吉无咎。　象曰。王用亨于岐山。順事也。

是也。可見得民衆之心。實非易事。升卦之後。所以有困卦也。

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。　象曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

升元亨者。萃功告成以後。武王大會民衆也。元、謂武王。用見大人勿恤者。大人、亦謂武王。民衆上見見大人。可勿憂恤也。南征吉者。征伐南方之諸侯。以驗民力是否可用。吉、事前之吉言也。　柔以時升者。柔、謂民衆。民衆乘時而上升也。巽而順者。巽、具也。組織具備、而順服也。剛中而應者。剛、謂武王。武王居中正之位。而民衆應之也。是以大亨者。是以為此大會也。有慶也者。民衆見大人而有喜也。就民衆言也。志行也者。武王征伐之志。用民衆之力以行也。就武王言也。

象曰。地中生木升。君子以順德。積小以高大。

地中生木升者。木生地中。由下而上。升之象也。由家力擴充為國力。如木由下而上也。君子以順德積小以高大者。君子、謂武王。順德、謂組織家庭

族衆未信。必須以國威鎮之。故繼之以升焉。

升

序卦　聚而上者謂之升。故受之以升。

升、登之借字。亦作昇作陞。馬融云昇、高也。鄭玄云。昇、上也。廣雅。陞、上也。又陞、進也。義皆同。升卦、以家族之組織。上進而用之於國也。家之組織。逐漸健全。家既健全。國亦強固。大象所謂積小以高大是也。家族健全。民力可用。卦辭之南征吉是也。升卦、是萃卦組織家族以後。爲國盡力也。聚而上者謂之升者。萃卦是組織家族之卦。但九五之悔亡。上六之齎咨涕洟。宗子之力量。尚不能使之整齊嚴肅。以國力鎮懾之。始可以用。此所以聚而上升也。聚而上升。有兩義。於組織言。上升、謂以國力鎮懾也。於民衆言。上升、爲國盡力也。故受之以升者。升卦本義屬第二義。但必經第一義之鎮懾。然後可能有第二義之盡力。卦特未吉耳。雜卦傳。萃聚而升不來也。言萃聚之民衆。用以南征。而南國之民衆猶有不明大義不來。上六之冥升

象曰位不當也

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡　象曰。萃有位。志未光也。

萃有位、无咎匪孚者宗法制度宗子對於國、爲一族之代表。對於族。爲一族之主體。有位、非宗子之位。宗子以下各守其職而有位也。雖有位可免於咎。而不信於衆也按諸組織之志。其用未廣。故象曰。志未光也。光廣也元永貞悔亡者元、長也宗子以下之長者宗子命令治戎器、戒不虞爲之長者。負此責任、承治其事匪孚之衆。悔恨而逃亡也。

上六。齎咨涕洟。无咎。　象曰齎咨涕洟。未安上也。

齎咨涕洟者其未逃亡之衆。皆齎咨涕洟矣。不信其長也。故象曰。未安上也。无咎者。雖不安上於萃之大體言。亦无咎也

萃卦初爻言萃之初。號咷不守規則也。二爻言族衆牽引而來用禴以萃之也。三爻言萃之時値紛雜亂也。四爻言萃之事勉強皆成也。五爻言萃之後衆有不信而逃亡也上爻言其未逃者則齎咨涕洟也。宗法雖立而

无咎。以萃之志本以治亂也。故象曰。其志亂也。說文亂、治也。

六二。引吉无咎孚乃利用禴。象曰。吉引无咎。中未變也。

引吉无咎者。乃亂乃萃之時。彼此牽引來聚。而无咎也。其所以无咎者。彼此牽引而來而我萃之之志始終未變。故象曰。中未變也。孚乃利用禴者。馬融云。禴殷春祭名。鄭玄云。禴夏祭名。春祭夏祭可不必論。言牽引而來之族衆。欲其信從。乃利用禴以萃之也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上巽也。

萃如嗟如者。方萃之時。族衆咨嗟。多所議論也。无攸利、往无咎者。或言萃之事、无所利。或言萃之事。往无咎。未經訓練之衆。會聚時確有此等形狀。其言往无咎者。心順於上。故象曰。上巽也。小吝者。如此雜亂。則小吝矣。

九四。大吉无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。

大吉者。六三言无攸利之族衆。至是亦受萃之整理。故大吉也。无咎者。雖受整理。組織不健全。雖大吉。僅无咎也。萃爲宗法之始。組織皆不當位。故

之中。以正宗子之位也。順天命也者。順天自然之命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣者。族聚而衆和。衆和而事舉。觀萃之事。天地之化育萬物之生長。其情皆可見也。推廣而贊歎之也。

象曰。澤上于地萃。君子以除戎器戒不虞。

澤上于地萃者。水積于地上。萃之象也。言一族之人相聚。如水聚于地上也。君子以除戎器。戒不虞者。君子、謂宗子。禮曲禮注。除、治也。戎器、兵器。言宗子命族人修治兵器。戒備不虞之事也。同一宗子。象辭言大人以位言也。象辭言君子。以職言也。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤。往无咎。　象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

有孚不終者。萃之初。衆雖孚而不終也。乃亂乃萃者。初萃之時。不終而亂。即亂之時。又爲萃之也。若號一握爲笑者。萃之時。或互相呼號。或握手而笑。是乃亂乃萃之形狀也。勿恤往无咎者。號笑之狀可勿憂。往爲萃之必

物相遇而後聚者、物不遇不能聚。夬卦時代。物不相遇也。繼夬卦分決而爲姤。是物相遇也。故受之以萃者。物相遇而不聚者有之。聚必有聚之之道焉。萃卦、是聚之之道也。姤上九姤其角。是相遇而不相聚也。萃、立祖廟以聚之也。萃者聚也者。萃卽聚之之道也。雜卦傳亦曰。萃聚也。

萃亨。王假有廟。利見大人亨、利、貞。用大牲吉。利有攸往。　彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝亨也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

萃亨者。聚一族之衆。爲嘉會也。王假有廟者。王、王祖。假、大也。王祖爲一族之尊大而立廟也。利見大人亨利貞者。大人、宗子。利見宗子而嘉會。義之和。事之幹也。用大牲吉者。大牲、牛也。用牛祭祖。祭畢聚族同宴而吉也。利有攸往者、廟立族聚。无所往而不利也。　萃、聚也。順以說者。萃之爲聚。衆心順而說也。剛中而應。故聚也者。立適子爲宗。族人應之。故聚也。致孝亨也者。爲王祖立廟。所以致其孝享之誠也。聚以正也者。聚會於祖廟

上九姤其角吝无咎。 象曰姤其角上窮吝也

姤其角吝无咎者。廣雅。角、觸也。不親迎。無婚姻之禮。其意志時相觸也。雖无咎。然無禮同居則吝矣。故象曰。上窮吝也。窮、窘之借字。窘窶義同。說文。窶、無禮居也。

姤卦初爻言女子歸男家。牽引絡絲之器以行也。二爻言女子主烹魚之事。不知款待賓客也。三爻言前此相鬥之人。今爲婚媾也。四爻言包无魚。男女起而相爭也。五爻言以農作物爲生活也。上爻言不行親迎之禮而吝也。六爻所言。不是某一家庭之事。惟第六爻總言不行親迎之禮。其趨勢必至於是。所以必聚而爲之整理。故繼之以萃焉。萃者聚也。

萃

序卦 物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。

說文。萃、艸貌。朱駿聲云。艸萃貌。萃、聚。衆多之家爲一族。家族之始也。一族之衆。立祖廟萃之。尊祖故敬宗。敬宗故收族。周代宗法制度。以是緣起也。

化。宜其不知款待賓客。故象曰。義不及賓也。義、宜也。

九三。臀无膚其行次且厲无大咎　象曰。其行次且。行未牽也

臀无膚其行次且者。卽夬九四之臀无膚其行次且。姤之男女。先爲冦。今爲婚媾。尙有其行次且之狀。此等之女。未牽引絲縧之器以行。故象曰。行未牽也。厲无大咎者。於家事言則厲而無大咎也

九四。包无魚。起凶　象曰。无魚之凶。遠民也

包无魚起凶者。庖廚无魚。男女相爭而起其事凶也。如此舉動。是荒遠野蠻人之行爲。故象曰遠民也。

九五。以杞包瓜。含章有隕自天。　象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不含。命也。

以杞包瓜含章者。杞、柳也。包瓜、卽匏瓜。匏瓜繫於杞柳之上。纍纍如含章。農業生活。是中正生活。故象曰。中正也。有隕自天者。匏瓜自上而隕。志不欲折。自然隕落。故象曰。志不捨。命也。志不含。不欲折也。命、自然損落也。

象曰。天下有風姤。后以施命誥四方。

天下有風姤者。曰行天下物與相遇故爲姤也。后以施命誥四方者。說文。后、繼體君。謂武王也。命、文王組織家庭之政。武王再施布此命誥四方也。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往見凶。羸豕孚蹢躅。　象曰繫于金柅柔道牽也。

繫于金柅貞吉者。說文。柅、籆柄也。或作檷。竹部。籆、所以收絲者也。籆柄裏以金類曰金柅。女子掴繫絡絲之器以歸男家其辜吉也。故象曰柔道牽也。言女子盡婦道牽引女工之器以歸也。有攸往見凶羸豕孚蹢躅者。說文。卵孚也。婚媾之後男有所往。見羸瘦之豕。孚小豕蹢躅於塗泥之間。以爲凶也。詩、漸漸之石有豕白蹢。烝涉波矣。月離于畢。俾滂沱矣。武人東征、不遑他矣。當是殷紂之民。爲紂征役舉所見而言。如詩人之所詠也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。　象曰。包有魚義不及賓也

包有魚者。包、庖之借字。言庖廚中有魚也。无咎不利賓者。女子主烹飪之事。對於家庭甚善而无咎。惟不知款待賓客。殷紂組鄙之俗雖被文王之

女。行親迎之禮。咸彖辭所謂男下女是也。勿用取女、不行親迎之禮。姤彖辭所謂柔遇剛是也。姤卦紀社會婚媾之情狀也。決必有所遇者。古時民衆互相爭鬥。不顧婚媾之親。清代閩廣尙多兩姓械鬥之事。古時必多。今決以後互相來往而遇也。故受之以姤者。未分決以前爲寇。今則匪寇婚媾矣。故繼之以姤也。姤者遇也者。姤、遘之借。雜卦傳亦云。姤遇也

姤。女壯。勿用取女。 彖曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉

姤女壯者。釋名。三十曰壯。言丁壯也。壯謂男言。女與男相遇也。勿用取女者。勿用親迎之禮也。咸用親迎之禮。言吉。姤不用。不言吉。 姤、遇也。柔遇剛也者。柔、女。剛、男也。剛、即卦辭之壯。言男女相遇而配合也。不可與長也者。勿用親迎之禮。不可與長居也。天地相遇品物咸章也者。天地之氣相遇。萬品之物。皆章著發育也。剛遇中正天下大行也者。中正、親迎之禮。男當親迎。天下大行之禮也。姤之時義大矣哉者。贊歎之辭也。

上六。无號。終有凶。　象曰。无號之凶。終不可長也。

无號者。無分決之號令也終有凶者卦辭之孚號。九二之惕號。分決無門。已有號矣。只以九五用溫和之態以分決。幾於无號而終凶也信法嚴令。始可長治。若無信法嚴令。必不可長治。故象曰。終不可長也。

夬卦初爻言無恩威並行。往爲分決。將不勝也。二爻言敬愼於號令。雖有戎而無憂也。三爻言君子往爲分決也。四爻言分決者聽之不明也。五爻。言以中行之分決。雖无咎。而其用未廣也。上爻言分決无號。終必凶也。民衆以分決而和好。故繼之以姤焉。

姤

序卦、決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。

說文無姤。字作媾。女部。媾、重婚也。朱駿聲云。今俗謂重姻眷也。又段爲遘。說文遘、遇也。姤卦兼二義。自夬卦分決以後。婚媾互相來往而遇也。以政治言。當如咸卦之取女。以社會言。相沿習慣而有姤卦之勿用取女。取

也。上動詞。下名詞。獨行遇雨。若濡有慍无咎者。往爲分決者。獨行遇雨而濡。若有怨於心而於事則无咎也。故象曰終无咎也

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。　象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也

臀无膚者。臀卽居字。說文。居、髀也。膚、皮也。民衆爭鬥。至於臀无皮也。其行次且者。王肅云。次且、行之礙也。此說可用。无膚有礙於行。行不當位。故象曰位不當也。牽羊悔亡者。因所牽之羊。懼其逃亡。致啓爭鬥也。聞言不信者。分決者聽之不明。而民不信也。故象曰。聰不明也

九五。莧陸夬夬。中行无咎。　象曰。中行无咎。中未光也

莧陸夬夬者。宋衷云。莧、莧菜也。莧陸、種莧菜之地。夬夬。卽九三君子夬夬之夬。夬在種莧菜之地。爲民衆分決爭鬥之事也。中行无咎者。以溫和之態度爲之分決。僅无咎而已。其用未廣。故象曰。中未光也。言中行之用未廣也。光、廣也

象施仁政於民衆也居德則忌者則忌王所作明忌云忌禁也法明斷嚴。不可以慢故居德以明禁也。此說可借用分決民衆之事當居德以明禁忌也。一方面施祿。一方面明忌恩威並行也

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。　象曰不勝而往。咎也。

壯于前趾者。壯、戕之借字。說文戕、傷也。民衆爭鬥傷于前趾也。往不勝爲咎者。不以恩威並行往爲分決。必不勝而爲咎也。故象曰不勝而往。咎也。

九二。惕號莫夜有戎勿恤。　象曰有戎勿恤。得中道也。

惕號莫夜有戎勿恤者。說文惕、敬也。恤、憂也。謹于號令莫夜有戎來擊可勿憂也。自愼號令勿恤有戎得處夬之中道。故象曰得中道也。

九三。壯于頄有凶。君子夬夬獨行遇雨。若濡有慍。无咎。　象曰君子夬夬終无咎也。

壯于頄有凶者。頄、鄭玄作頯。云夾面也。翟升云頄、面也。義略同。皆可用。傷于前趾。其傷淺。傷于面其傷已深。故凶。君子夬夬者。文王使人爲之分決

令。此說可借用。言文王明信其法。宣布號令。甚嚴厲也告自邑不利卽戎者。程頤云邑私邑告自邑先自治也。不利卽戎、謂不宜尙武也卽、從也從戎、尙武也此說可借用。言文王以文治治自邑。不用征伐也。利有攸往者。以文治治自邑逐漸推行至於他邑。如周南組織家庭之政治推行及於召南也。　剛決柔也者。剛、文王。柔、民衆。文王分決民衆一切之事也健而說、決而和者。自治健而民衆說。萬事決而民衆和也。柔乘五剛也者五、卽×交互義。文王斷事于王庭。俾民衆乘時與己相交互也其危乃光也者。法信令嚴。雖甚危厲。而德威日廣也。光、廣也。所尙乃窮也者自治甚邑不必尙武。尙武乃窮也剛長乃終也者。推行仁政而德威日長事業終成卽雜卦傳君子道長小人道憂也

象曰。澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌。

澤上于天夬者陸績云。水氣上天決降成雨。故曰夬。此說可借用。言澤上于天。降而爲雨天之夬也。君子以施祿及下者。君子、謂文王文王法天之

說文。夬、分決也。从又、𠃊象決形。徐鍇云。𠃊、物也。所決之器也。引伸爲一切分決之稱。夬卦繼益卦之後。分決一切之事也。益而不已必決者。益九五施行惠政。而猶有上九或擊之者。此益而不已。必有所以分決也。故受之以夬者。所以分決之方法也。夬之分決。不以武力。所以不利即戎也。而以法律。所以呼號有厲也。夬者決也者。決、抉之借字。說文。抉、挑也。言以器挑而抉之也。經典通用決。雜卦傳。夬、決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。言分決之後。君子之道日長。小人之道日消。周日盛而殷日衰也。

夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。　彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑不利即戎。所尙乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

夬揚于王庭者。孔穎達云。王庭、是百官所在之處。以君子決小人。故可以顯然發揚決斷其事于王者之庭。示公正而無私隱也。此說可借用。古文王分決一切之事于王庭也。孚號有厲者。呂介云。當先明信其法。宣其號

之孚以仁惠之心行仁惠之政。政行而民從。故象曰大得志也。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。　象曰莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

莫益之者。非不益之。受益而自以爲不益。一偏之辭。故象曰。偏辭也。或擊之者。以一偏之辭私心來擊。自外於仁惠之政。故象曰自外來也。立心勿恆凶者。恆卽六三六四之中行。當用兵而用兵。當遷國而遷國。象辭所謂凡益之道。與時偕行是也。若立心不本於中行之恆。則凶矣

益卦初爻言文王作耕植以益民也。二爻言諸侯益文王十朋之龜。因告于上帝爲受命之符也。三爻言文王用兵征伐不服從之國也。四爻言文王自岐遷於豐也。五爻言文王施仁惠之政於民也。上爻言猶有不服從之國也。以文王施仁政。猶有不服從者。則必有以分決之。故繼之以夬焉。夬者決也。

夬

序卦　益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。

依中道而行也告公用圭者九家易天子以尺二寸元圭事天以九寸事地上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執璧圭五寸諸男執蒲圭五寸五等諸侯各執之以朝天子也此說可用文王執桓圭九寸上公之圭也告征伐之事於天子受命征伐時期也告公卽公告

六四中行告公從利用爲依遷國　象曰告公從以益志也

中行告公從者與六三之告公同而所告之事不同六三之告爲用兵此爻之告爲遷國從告而後從事以益其服事之志故象曰以益志也利用爲依遷國者依其服事之心告而後遷也史記周本紀伐邘伐崇侯虎而作豐邑自岐下而徙都豐是其事也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有孚惠心勿問元吉者民衆之孚須有仁惠之心可勿問而大吉也故象曰勿問之矣有孚惠我德者行有所得謂之德惠心謂心惠德謂政民衆

利用爲大作者。侯果曰。大作、謂耕植也。此說可用。處益之時用耕植之事、利民也。元吉无咎者於事大吉。於理无咎也。所以无咎者。以其不厚勞於下民。故象曰。下不厚事也。侯果曰初九之利。利爲大作若能不厚勞於下民。不奪於農畯。則大吉无咎矣。此說可用也

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。　象曰。或益之自外來也。

損六五或益之。紂益之。故曰元吉。此爻或益之。諸侯益之。故永貞吉。何以知之。以其不自上祐。而自外來。故象曰自外來也。王用享于帝吉者。帝、上帝也。受十朋之龜。用告于上帝。爲受命之符也

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭　象曰。益用凶事。固有之也

益之用凶事无咎者。凶事、兵事也。老子。用兵則貴右。凶事尚右。戰勝以喪禮處之。則凶事、兵事也。處益之時。諸侯有不服從者。用兵伐之。當用而用。所以无咎。故象曰。固有之也。固有之、當用而用也。有孚中行者。民衆信之。

攸往之後又可以利涉大川矣　損上益下民說无疆者。損卦言損剛益柔。剛君也。柔臣也。損上九言得臣无家故知得臣下之心。益卦言損上益下。上君也。下民也。彖辭言民說无疆故知得民衆之心也。自上下下。其道大光者。損君而下益民。益之道大而廣也。光廣也。利有攸往。中正有慶者。以中之德居正之位。一人有慶兆民賴之。所以利有攸往也。利涉大川木道乃行者。程頤云益誤作木其說是也。利有攸往。損之道未大行。利涉大川。益之道乃大行也。益動而巽日進无疆者。動涉大川也。益之道行動而順。日進无窮也。天施地生其益无方者。益之道。如天施地生之无方而不偏也。凡益之道與時偕行者。益之道。與時而行无不宜也

象曰。風雷益。君子以見善則遷有過則改

風雷益者。以風之烈。益雷之迅。以雷之迅。益風之烈也。君子以見善則遷。有過則改者。君子謂文王。遷善改過。如論語所謂迅雷風烈必變也。

初九。利用爲大作。元吉无咎。　象曰。元吉无咎。下不厚事也

說文。益饒也。饒飽也。文王飽益民衆生活。裕民衆歸之於民衆。言得生活之饒益。於文王言得服從之增益。益文王大得民心之卦也。損卦僅言利有攸往。益卦則言利涉大川矣。損卦至上九始可以利有攸往。九二尙征凶。益卦初九卽利用爲大作。蓋損卦言損己益卦言益民也。損而不已必益者。自損不已終必無窮。損上九之得臣无家。无家自損也。得臣獲益也。損九二上九兩言弗損益之。不損民而益民。卽自損不已也。故受之以益者。損己卽所以益民也。繫辭傳曰益德之裕也。謂文王之德寬裕。故得民心而受命作周。雜卦傳曰損益盛衰之始也。言周盛之始。殷衰之始也。

益。利有攸往。利涉大川。　彖曰。益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

益、文王得民心之卦。損、得羣臣之心。可以利有攸往。益、得民衆之心。利有

元吉。此說可用。故象曰、自上祐也、對於紂言上也

上九。弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家。　象曰。弗損益之。大得志也。

弗損益之无咎者。九二之弗損益之。對於民衆、此爻之弗損益之。對於羣臣也。九二尚未得民心。故征凶。此爻已得民心。故无咎也。貞吉利有攸往者。九二僅利於損之事而已。此爻損之事吉又利有攸往也。得臣无家者。得羣臣之歡心。損剛益柔。不自以爲家也。如是則志得而利有攸往矣。故象曰。大得志也。

損卦初爻。言對於祭祀之事而酌損之也。二爻。言對於民衆。弗損而益之也。三爻。言有所謀畫。損羣衆之尨雜也。四爻。言對於己身之損也。五爻。言受紂之賜也。上爻。言對於羣臣。弗損而益之也。損己以益人。益人卽所以益己。故繼之以益焉

益

序卦　損而不已必益。故受之以益。

中以爲志也征凶者。處損之時。不守中而往。必凶也。弗損益之者。對於民衆。不使弗損而又益之也。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。　象曰。一人行。三則疑也。

三人行則損一人者。與三人謀一人之謀、與二人不同。則棄之不用。所謂三人占則從二人之言是也。一人行則得其友者。惟與一人謀。則惟一人之謀是用也。損一人棄一人之謀不用也。得其友、用一人之謀也。故象曰。一人行。三則疑也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎　象曰。損其疾。亦可喜也。

損其疾者疾、非疾病之疾。乃忿懥之疾。謂懲忿窒慾也。使遄有喜无咎者。使速行之有喜而无咎。故象曰。亦可喜也。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。　象曰。六五元吉。自上祐也。

或益之十朋之龜者朋、如詩錫我百朋之朋。言紂或賜之十朋之龜也。弗克違者。弗能違背益者之意。而不受也。元吉者。呂大臨云。居損獲益。故曰

用。卽論語菲飲食而致孝乎鬼神是也損剛益柔有時者損君益民亦有時。日用可以損法儀不可損卽論語惡衣服而致美乎黻冕是也損益盈虛。與時偕行者或損或益或盈或虛皆當其時而行也

象曰。山下有澤損君子以懲忿窒慾

山在上。澤在下。損澤之卑益山之高。此損下益上之損也。山損而下卑澤益而上平損山之高益澤之卑此損剛益柔之損也。損卦之損屬後義君子以懲忿窒慾者。君子、體文王以損之道懲止忿怒窒塞情慾也

初九。巳事遄往。无咎酌損之。　象曰巳事遄往尙合志也

巳事遄往无咎者。虞翻本巳作祀云祭祀遄速也。此說可借用。言祭祀之事。當速往而无咎也。酌損之者祭祀之事斟酌損之也。行損之初或有不當損而損者故象曰。尙合志也。尙合者不盡合也

九二。利貞。征凶。弗損益之。　象曰九二利貞中以爲志也。

利貞者中以自守。損益盈虛與時偕行利於行損之事。故象曰。九二利貞。

二簋用享而節儉也。自損其行爲。懲忿窒慾而謹飭也。繫辭傳損德之基也。言節儉與謹飭。爲入德之基也。

損。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。　彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。

損有孚者。能自損抑而民信也。元吉无咎者。損而民信。大吉无咎也。可貞。利有攸往者。其事可行。利於有所往。如上九之爻也。曷之用二簋可用享者。王弼云曷辭也。曷之用。言何用豐爲也。二簋。質薄之器也。行損以信。雖二簋可用享。此說可借用。享。非祭祀之享。乃自享之享。自享前或豐盛。今則減損其物數而節儉矣。　損下益上其道上行者。凡言損者。只知損民益己。此言諸侯之一般行爲也。卦辭所言文王之行爲也。（損下益上。若非指諸侯之行爲。不應又言損剛益柔。彖辭全與卦辭而不分析。他卦皆無此例。）二簋應有時者。二簋之用。須當其時。祭享不可用。自享則可

射隼於高墉之上以解決之故象曰以解悖也解非法律之判解情理之和解也以射隼和解當是古代和解所行之習慣獲之无不利者射隼而獲相爭和解兩方俱利也

解卦初爻言因強弱尋常之爭而訟也二爻言因田獵之爭而訟也三爻言因寇刼之事而訟也四爻言因爭鬥之事而訟也五爻言文王決平民衆信之也上爻言兩國之君相爭而訟用射隼以和解之也和解以後諸侯服從文王不自滿假而自損抑故繼之以損焉。

損

序卦　緩必有所失故受之以損。

說文損減也从手員聲員物數也減其物數也本減損物數之損引伸爲減損行爲之損減損其物數者卦辭之二簋可用享是也減損其行爲者如象之懲忿窒慾是也緩必有所失者和解以後諸侯服從不自滿假如有所失而自損抑損卦所記者自損之事也故受之以損者自損其物數。

負且乘者。言負重之物。當徂載以行。如遯卦執之用黃牛之革是也。乃負而且乘。且行。是可醜之事。故象曰。亦可醜也。致寇至者。因負且乘致寇劫奪。可謂自召其殃。故象曰。又誰咎也。貞吝者。寇由自召。吝之事也

九四。解而拇朋至斯孚　象曰。解而拇未當位也。

解而拇者。王肅云。拇手大指也。孔穎達云。而汝也。此說皆可用。言判解汝等相鬥之事也。以手相鬥曰拇。相鬥之時。是非未明。故象曰。未當位也。朋至斯孚者。朋。衆也。孚。信也。有衆至而證明。始可信也

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。　象曰。君子有解。小人退也。

君子維有解者。言文王維有照訟獄之情而決平其事。吉也。有孚于小人者。有信于小人。得決平而退也。故象曰。君子有解。小人退也。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。　象曰。公用射隼。以解悖也。

公用射隼于高墉之上者。公兩國相爭之君。孔穎達云。隼。鷙鳥之屬。馬融云。墉。城也。此說皆可用。兩國之君相爭。就決平於文王。文王使兩國之君。

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
雷雨作、而鬱蘊解、決平成、而訟獄解也。君子以赦過宥罪者。文王決平。有過者赦之宥罪者宥之。赦過情理之和解宥罪、法律之判解也。
初六。无咎。　象曰剛柔之際義无咎也。
此爻只有无咎二字。未言何事既是解之初爻。當是解訟獄之事。以象辭推測之。剛、強者柔弱者強弱相爭。故曰之際二三四上爻皆言事因。五爻雖不言事因言君子解之。小人信之。此爻不言事因當是尋常強弱相爭之事。故象曰義无咎也義、宜也
九二。田獲三狐、得黃矢貞吉。　象曰。九二貞吉得中道也。
田獲三狐者田、田獵也。三狐、田獵之所獲也。得黃矢者。黃矢、即噬嗑之金矢。噬嗑言噬乾胏而食。使納金矢以罰之。此則爭所獲之三狐。使納黃矢以罰之。噬嗑未廣所以艱貞吉。此得中道所以貞吉。故象曰得中道也。
六三。負且乘致寇至貞吝。　象曰負且乘亦可醜也自我至戎又誰咎也。

解。利西南。无所往其來復吉有攸往。夙吉。　彖曰。解。險以動。動而免乎險解。
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷
雨作。雷雨作而百果艸木皆甲坼。解之時大矣哉。

解文王決平諸侯訟獄之卦也利西南者卽蹇之利西南无所往者。卽蹇
之不利東北无所往也其來復吉者。來諸侯之來決平。復諸侯之受決平
而歸。其來其復皆吉也有攸往夙吉者。虞翻云。夙早也程頤云尙有當解
之事。則早爲之。乃吉也此說可借用言有所往而就決平早則吉也。皆就
諸侯言之也。　解險以動。動而免乎險解者。來決平謂之解。故曰解險
以動。既決平謂之解故曰動而免乎險解。往得衆也者往西南就決平得
民衆之心也乃得中也者。決平得訟獄之中也往有功也者。早往則吉必
有功也已來決平之諸侯。爲他諸侯言也天地解而雷雨作者。欝蘊未解
之時。必作雷雨也雷雨作而百艸木皆甲坼者。欝蘊已解百果艸木皆甲
坼而出也推廣言之也。解之時大矣哉者贊歎之辭也。

蹇卦初爻[illegible]言[illegible]者就文王決獄也。二爻言王臣文王決獄也。三爻言決獄而得平反也。四爻言就決獄而往者。連決而歸也。五爻言就文王決獄者多也。上爻言就文王決獄者皆歸嚮文王也。諸侯就決獄於文王。其事至急。而求所以緩之。故繼之以解。解者緩也。

解

序卦　物不可以終難。故受之以解。解者緩也。

說文。解、判也。从刀、判牛角。解本分析牛角之名。引伸爲分析一切之名。兩造相爭。分析爲是爲非。謂之情理和解。分析有罪無罪。謂之法理判解。解卦時代和解與判解。混而同之也。物不可以終難者。蹇、訟獄之難。就文王決平。文王不任其終難也。故受之以解者。解其訟獄之難。解之所以次蹇也。蹇、就諸侯言。大象、君子以反身修德。君子、謂諸侯也。解、就文王言。大象、君子以赦過宥罪。君子、謂文王也。解者緩也者。訟獄之事急。解以緩之。故雜卦傳亦曰。解、緩也。緩非法律之判解。情理之和解也。

六四。往蹇來連　象曰。往蹇來連。當位實也。

往蹇來連者。連聯音近義同。説文聯屬。云月聯屬、聯合、聯字。經傳皆以連爲之。猶文王決平而往。乎反連。相歸來加實。各當其位。故象曰當位實也

九五。大蹇朋來　象曰。大蹇朋來。以中節也。

大蹇朋來者。就文王決獄之人而朋來也。史記周本紀。諸侯皆來決平。是其事也。王于、訟獄者。不之堯之子而之舜。不之益而之啓。以訟獄爲人心歸背之表示。蓋亦本文王之事推言之也。諸侯來決平。以其能得訟獄之中節。故象曰。以中節也

上六。往蹇來碩吉。利見大人。　象曰。往蹇來碩。志在内也。利見大人。以從貴也。

往蹇來碩者。爾雅。碩、大也。往之時、爲訟獄。其德庶幾而小。來之時、訟獄平反。其德志寬裕而大。因此内歸之意愈堅。故象曰。志在内也。利見大人者。即卦辭之利見大人。言見文王而歸從之。故象曰。以從貴也。

象曰。山上有水蹇君子以反身修德。

山上有水險之象蹇之象也君子以反身修德者君子謂服從文王之諸侯如虞芮之君見文王之善政反身自修俱讓而去之也。

初六往蹇來譽。　象曰往蹇來譽宜待也

往蹇者就文王決平也來譽者就文王決平必能各其情歸來有善譽也諸侯有訟以不能自決宜待文王而決故象曰宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故　象曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣蹇蹇者王臣謂諸侯蹇蹇上動詞下名詞諸侯往歸文王就決訟獄文王決之各得其平故象曰終无尤也匪躬之故者唐雅故事也諸侯歸往文王世決訟獄非身之事內之事也

九三往蹇來反。　象曰往蹇來反內喜之也

往蹇來反者反平反往文王決訟獄平反歸來心內自喜故象曰內喜之也

弟記處芮一事耳蹇音難也者、蹇是行之難、與言之難、因決平言行之難
即謂之蹇此雜卦之蹇也故雜卦傳亦曰蹇難也

蹇。利西南不利東北利見大人貞吉　彖曰蹇難也險在前也見險而能止
知矣哉。蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞
吉以正邦也蹇之時用大矣訖

蹇、諸侯來決平之卦。利西南者、文王之國。在諸侯之西南、利往而訴之也、
不利東北者、殷紂之都。在諸侯之東北、不利往而訴之也、利見大人貞吉
者。大人、謂文王、利見文王、其事吉也。　蹇、難也、險在前也者、蹇之難、有
險在前也、見險而能止、知矣哉者。有訟獄之險、難不能自決、止而不決、就
決於文王。可謂知也、往得中也者、往決於文王、能得訟獄之中也、其道窮
也者、往決於殷紂、置之不理、其道窮也、往有功也者。往見文王而利其往
有功也。當位貞吉以正邦也者。當位、即得中。亦即六四、象曰當位實也之
當位、決獄得中、可以正一國之訟獄也、蹇之時用大矣者、贊歎之辭也

故張之弧後知匪寇婚媾。故脫之弧也。往遇雨則吉者。天气雨而鬱蘊消。人心釋而疑或解。往已往之疑惑也。疑或釋則吉矣。故象曰羣疑釋也。睽卦初爻言以喪馬避惡人而逃亡也。二爻言家人尋之遇于巷也。三爻言歸於家也。四爻言歸於家而交孚也。五爻言以同宗噬膚又逃亡也。上爻言羣疑消釋而吉也。家道既睽。羣疑以不能盡釋。不轉瞬而難又生。故繼之以蹇焉。蹇者難也。

蹇

序卦　乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。

說文。蹇跛也。字亦作謇。行難爲蹇。言難爲謇。古不分也。蹇諸侯歸嚮文王就來決獄之卦也。史記周本紀。西伯陰行善。諸侯皆來決平。是其事也。乖必有難者。家道窮必乖。乖而不已。必有難。睽上九羣疑雖亡。不轉瞬其乖更甚。至此家與彼家之乖而有訟獄作。史記虞芮之人有獄不決。此虞芮人之家乖而有訟獄之難也。故受之以蹇者。蹇是諸侯皆來決平之卦。史

九三有終遇元夫之後互相孚信而吉平也故象曰志行也元夫元有之夫也厲无咎其始雖厲其終无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎　象曰厥宗噬膚往有慶也

六五之悔亡與初九之悔亡其亡同其悔不同初九之悔亡喪馬見惡人二者而已六五之悔亡同宗之人羣來劫掠也厥宗噬膚者爾雅厥其也其宗同宗之人也噬膚劫掠也俗語所謂切膚之痛也往何咎者有所恨而亡往既免目前之咎而得他日之慶故象曰往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

九四之睽孤遇元夫之時追前言之也上九之睽孤在六五悔亡之後據現言之也見豕負塗載鬼一車者家主悔亡家人尋之在路之所見與六三之見輿曳其牛掣其人天而劓同鬼一車言一車之人其形狀如鬼也先張之弧後說之弧匪寇婚媾者說即脫先疑噬膚之宗來追以爲寇仇

九二。遇主于巷无咎。 象曰。遇主于巷未失道也。

遇主于巷无咎者。主卽家長。家長避悪人而亡。家人尋之。而遇于巷。其亡未遠。尋未失道。所以无咎。故象曰。未失道也。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。 象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

見輿曳者。說文。曳。臾曳也。段玉裁云。臾當牽引也。遇主于巷之時。有曳輿當於路者。故象曰。位不當也。其牛掣者。掣卽觢之借字。說文。觢。一角仰也。子夏傳作契。云。一角仰也。言曳輿之牛。其形狀如是也。其人天且劓者。說文。天。顚也。刑鼻爲劓。刑頭爲[illegible]。未刻[illegible]字。天卽[illegible]。莊子刑天之民。卽刑顚之民。項安世云。天。去髮之刑。是其義也。言曳輿之人也。无初有終者。避悪人而亡。无初也。遇于巷而婦有終也。婦對于夫言剛。故象曰。遇剛也。

九四。睽孤。遇元夫。交孚厲无咎。 象曰。交孚无咎。志行也。

睽孤者。二女系睽。夫出亡而孤居也。遇元夫交孚厲无咎者。九二遇于巷

也萬物睽。而其事類也者。本乎天者親上。本乎地者親下。狀雖異。而其事同。一動作也。皆推廣言之也。睽。事理之自然。睽而不睽。事理之當然也。睽之時用大矣哉者。贊歎之辭也。

象曰。上火下澤睽。君子以同而異。

上火下澤睽者。卽象辭之火動而上。澤動而下。言家人糾紛。家長和解。是以睽也。君子以同而異者。君子。謂家長。同。謂二女同居。異。謂其志不同行。家人糾紛。家長不嚴厲譴責之。而溫潤和解之。所以有二女同居之同。而又有其志之不同行之異。家長已失反身之威如也。

初九。悔亡。喪馬。勿逐自復。見惡人。无咎。　象曰。見惡人。以辟咎也。

悔亡者。家長因家睽。悔恨而逃亡也。其悔之事有二。一喪馬。以見家之狀亂。一見惡人。以見家之紊雜。喪馬勿逐自復者。馬喪無人追逐而自復也。見惡人无咎者。家人乖睽。惡人往來其家。家主避之。可以无咎。故象曰。以辟咎也。辟。避也。

明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽。而其事同也。男女睽。而其志通也。萬物睽。而其事類也。睽之時用大矣哉

睽、一夫多妻之家庭。二女同居其志不同行之卦也。小事吉者。乖睽之家庭。雖多小事之糾紛。大體尚吉。小事、初二三四五上爻所記之事。吉、上九之遇雨則吉也。　火動而上者。家人糾紛。其叫囂之形狀。如火動而上也。澤動而下者。家長和解。其溫潤之態度。如澤動而下也。已失嚴君之義矣。二女同居其志不同行者。二女同居。各有其志。而不同行也。說而麗乎明者。明、謂家長。二女皆以和說之言語容貌。依附於家長也。柔進而上行者。柔、謂二女。二女各進而上行也。得中而應乎剛者。中、謂家長之心。二女皆欲得家長之心。而應乎家長也。是以小事吉者。二女之志雖不同行。而皆欲得家長之心。尚未破壞家庭之制度。是以雖有糾紛之小事。而大體尚吉也。天地睽。而其事同也者。天尊地卑。形體睽。而其事同一生育也。男女睽。而其志通也者。男正位乎外。女正位乎內。位雖睽。而其志同一合作

而乖於後。故繼之以睽焉。睽者乖也。

序卦

睽

家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。

說文。睽、目不相視也。引伸爲乖睽之義。睽、一家之人互相乖睽也。人之相乖睽也。先見於目。目不相視。乖睽之初步也。彖辭、二女同居其志不同行。一夫多妻之家庭乖睽也。（詩周南、樛木、召南、江有汜、小星、一夫多妻、是周制、）大象之同而異。同居而異趣。乖睽之象也。家道窮必乖者。物久必窮。窮而不變必乖。事理之自然也。家人之道。行之旣久。於家人言交相愛者。或不相愛矣。於家長言。以身作則者。或不能作則矣。皆窮之事也。故受之以睽。睽者窮而不變。所以乖也。睽者乖也者。說文。乖、背呂也。引伸爲乖戾之義。睽、目不相視。乖、面不相嚮也。始於目不相視。繼於面不相嚮。睽卦之事也。雜卦傳曰。睽、外也。一家之人乖睽而心嚮外也。

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居其志不同行。說而麗乎

睽。小事吉。

九五。王假有家。勿恤吉。　象曰。王假有家。交相愛也。

王假有家者。王、謂文王也。馬融云。假、大也。言文王組織家庭之工作。告成而大有家也。人人皆有家。即王大有家也。勿恤吉者。人人皆有家。可勿憂而吉也。一家之家道立。一家之人交相愛。一國之家道立。一國之家交相愛。天下之家道立。天下之家交相愛。故象曰。交相愛也。

上九。有孚威如。終吉。　象曰。威如之吉。反身之謂也。

有孚者。組織家庭之工作告成。而民信之也。威如吉者。威、威儀也。治家之道。以身作則、詩刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦是也。一家之長。當以身作則也。故象曰。反身之謂也。

家人卦初爻言家長能防閑其家也。二爻言婦主中饋之事也。三爻言處家不可失家節也。四爻言各事其事。而家富也。五爻言家富而交相愛也。上爻言家長當以身作則也。組織家庭之工作。於政治言。雖告成功。於社會言。一時必不能成功。或愛於此家。而乖於彼家。即一家之中。或愛於前。

禮注饋朝夕食也在家主中饋烹飪是也言女子毋使往主飲食烹飪之事而吉也故象曰順以巽也說文巽具也言所以承命而事具也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人嗃嗃者說文無嗃當是熇熇火熱也鄭玄云熇熇苦熱之意此說可用家人在中饋苦熱而熇熇也悔厲吉者有恨於心其事雖危而吉以其未失婦道也故象曰未失也婦子嘻嘻終吝者鄭玄云嘻嘻驕佚喜笑之貌此說可用婦不婦子不子嘻嘻不事職業終至家敗而吝也故象曰失家節也節即各守其職業之謂

六四富家大吉　象曰富家大吉順在位也

富家大吉者不言家富而言富家各努力於職業以富之也一家之人順與在位之分則家必富大吉之事也故象曰順在位也在位女正位乎內家內之事聽母之命也男正位乎外家外之事聽父之命也

道以正也、正路也、各有正路可行也、設不努力於本位卽論語之所謂父不父、子不子也。正家而天下定矣者、禮記大學之家齊而後國治、國治而後天下平、儒家之倫理學的政治學、所由出也

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。

風自火出家人者。張子云。家道之始、始於飲食、故曰風自火出。此說可借用。飲食、家之始也、君子以言有物而行有恆者。君子、卽家君、不僅以飲食烹飪爲能盡其職、業必言有物、使一家之人信之、行有恆、使一家之人則之。此上九所以有反身之威如也

初九。閑有家。悔亡。　象曰。閑有家。志未變也。

閑有家悔亡者、說文、閑、闌也、闌、門遮也、防閑門戶。小心謹愼、終始不變、而悔自亡、故象曰志未變也、言防閑之志不變也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。　象曰。六二之吉。順以巽也。

无攸遂者、說文、遂、亡也、亡往音近義同、戒其無他往也、在中饋貞吉者、儀

家人有嚴君焉。父母之謂也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦、而家道正。正家而天下定矣。

家人利女貞者、利、義之和也。一家之人。以和爲貴也。家內之事、以女爲主。女主中饋。故曰女貞。　女正位乎內。男正位乎外者。女子主家內之事。男子主家外之事。正位、正其職業也。咸剛上而柔下。正男女各分之位。家人女內男外。正男女職業之位。男女正。天地之大義也者。男女職業旣正天之生地之長。宜如是也。義、宜也。家人有嚴君焉。父母之謂也者。君治理一國之事。父母治理一家之事。女正位乎內。非婦之位。母之位也。男正位乎外。非夫之位。父之位也。男女各有職業。督率一家之人。嚴守其職業。如一國之君。故曰嚴君。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦、而家道正者。合父母夫婦兄弟姉妹八口爲一家。不言母者、包括於婦之中。不言姉妹者、包括於兄弟之中。始改男統。略言女也。父努力於父之職業。曰父父。子努力於子之職業。曰子子。兄兄、弟弟、夫夫、婦婦。皆如是。各努力本位之職業。而家

伐得諸侯之服從。猶須晦明以自養也。是明夷之時。旣不能以征伐行其志。反而爲組織家庭之工作。故繼之以家人焉。

家人

序卦　傷於外者必反於家。故受之以家人。

家人。家人一家之人。合父子兄弟夫婦而言之也。文王組織家庭之工作。詳見于周南召南二詩。周南十一篇。召南十四篇。皆言組織家庭之事。（余有從詩經上考見中國之家庭一文、玆不引、）家人一卦組織家庭之記載也。傷於外必反於家者。明夷上九。初登于天。後入于地。言文王得專征伐。來諸侯之服從。而不能不韜晦自養也。雖韜晦自養。卒遭忌而傷。此傷於外也。爲下層工作。從事於家庭之組織。此反於家也。故受之以家人者。因明夷之傷。而從事家庭組織之工作也。家庭、卽家人。一家以內之人也。雜卦傳曰。家人內也。不在外爲征伐之工作。而在內爲組織家庭之工作也。

家人。利女貞。　彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

伐邗伐密須之事也。卦辭之利艱貞。統全卦而言。故有艱字。爻辭之利貞。指一爻而言。故無艱字。內難而能正其志。至是始克行其志。此卽大象之用晦而明也。故象曰。箕子之貞。明不可息也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。　象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

不明晦者。雖有伐崇伐邗伐密須之功。不能自明。深以自晦也。初登于天者。伐崇伐邗伐密須之後。諸侯服從也。故象曰。照四國也。後入于地者。史記周本紀。崇侯虎譖西伯於殷紂曰。西伯積善累德。諸侯皆嚮之。將不利於帝。紂乃囚西伯。文王感羑里之事。不能不自晦而入于地也。處明夷之世。毫無法律可言。故象曰。失則也。

明夷卦初爻。言文王有所作爲。而讒臣阨之。有所征伐。而紂疑之也。二爻。言文王傷于左股而乘馬也。三爻。言文王有所征伐。而自以田獵晦之也。四爻。言因紂之嬖臣。以得紂之心也。五爻。言文王征伐之事也。上爻。言征

體說文拼上舉也馬融云拯舉也拯馬乘馬也因傷左腹乘馬而行壯順而吉也故象曰順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　象曰南狩之志乃大得也

明夷于南狩者謀定而往以田獵之事晦之也得其大首者首禽獸之首也田獵大有所獲知民衆可用也故象曰南狩之志乃大得也不可疾貞者民衆雖可用而不可亟其事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　象曰入于左腹獲心意也

入于左腹獲明夷之心者左逆也左腹紂之心腹貴議之臣也史記周本紀以美女文馬他奇怪物因嬖臣費仲以獻紂乃赦西伯此類之事必多史僅記其一耳因嬖臣以獻先入左腹始可獲明夷之心故象曰入于左腹獲心意也于出門庭者既獲明夷之心可以出門庭而征伐也

六五箕子之明夷利貞　象曰箕子之貞明不可息也

箕子之明夷者箕子卽其子謂文王吉文王處明夷之時也利貞者伐崇

象曰。明入地中明夷。君子以蒞衆。用晦而明。

明入地中。謂紂明夷。紂之時明傷也。君子。謂文王。處明夷之時。受弓矢斧鉞之賜。以此蒞衆。最易遭忌。須內文明而外柔順。用以自晦。又須內難而能正其志。用以自明也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。　象曰。君子于行。義不食也。

明夷于飛者。處明夷之時。有所作爲也。垂其翼者。有所作爲。卽遭挫折。如鳥垂其翼也。君子于行。三日不食者。君子有所作爲而行。一事必計議三日而謀畫焉。謀畫之時。宜不暇食。故象曰。義不食也。義。宜也。有攸往。主人有言者。謀畫之後。而有所往。主人知之。必言責焉。主人。謂紂也

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。　象曰。六二之吉。順以則也。

明夷。夷于左股者。處明夷之時。傷于左股也。或是釋羑里之囚後。左股有傷。或因其他之事而傷。史無明文。無可證也。用拯馬壯吉者。拯。拼之又一

命不易所以自黃也皆明夷誅也之類也

明夷。利艱貞。　象曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

明夷利艱貞者。處明夷之時。以義爲利。艱難以任事也。明夷之利貞。視大壯之利貞加一艱字。以見處明夷之時。最宜謹愼。詩大明篇。維此文王。小心翼翼是也。　明入地中明夷者。明日也。日譬君。謂紂也。言明入地中而明傷也。內文明而外柔順者。文明蘊於內。柔順見於外。謂文王也。論語。三分天下有其二。以服事殷。是其事也。以蒙大難者。鄭玄云。蒙猶遭也。言遭明夷之大難也。文王以之者。言文王以內文明外柔順。處明夷之難也。利艱貞晦其明也者。內文明之明。自晦而不見也。詩酌篇。遵養時晦是也。內難而能正其志者。遭明夷之難。而能自正其志也。詩大明篇。厥德不回是也。此即利艱貞也。箕子以之者。箕。蜀才本作其。可從。其子。謂文王。前言文王。後言其子。用代名詞也。

專征伐之事也。三爻言國內外皆服從也。四爻言封左右之臣不當位也。
五爻言計議征伐之事也。上爻正言征伐之事也。征伐而進未廣。必繼續
征伐。因之業難進而有所傷也。故繼之以明夷。夷者傷也

明夷

序卦　進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。

夷。痍之借字。說文痍傷也。公羊十六年傳王痍者何傷乎矢也。左成十六
年傳察夷傷。左襄二十六年傳王夷師熸。明夷之夷皆此義也。晉卦之進。
明出地上。言文王也。明夷之傷。明入地中。言殷紂也。明夷者殷紂之亂明
入地中而明傷也。詩蕩篇。二章、八章、皆言文王曰咨咨汝殷商。文王對於
紂。固爲紂傷。亦爲尸傷也。進必有所傷者。以服事之心進而效忠於殷。而
殷不用。舊於殷紂言。明入地中而傷也。於文王言用晦而明而傷也。故受
之以明夷者。明夷之記事所以次於晉也。雜卦傳曰。明夷誅也。白虎通。誅、
猶責也。詩蕩篇。曾是莫聽。大命以傾。所以責紂也。詩文王篇。宜鑒于殷。駿

行。故象曰志上行也。

九四。晉如鼫鼠貞厲　象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

晉如鼫鼠貞厲者毛詩小序碩鼠刺重斂也言上進无於貪讒之臣。如崇侯惡來之類其事危也此貪讒之臣皆不當位。故象曰位不當也。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉无不利。　象曰失得勿恤往有慶也

悔亡失得勿恤者說文。恤憂也。既有六二之衆允悔亡又有九四之鼫鼠不當位。只有衆志而行。失得不憂恤也往吉无不利者伐崇伐邗伐密須之事。秉志而往吉无不利。故象曰。往有慶也。

上九。晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝。　象曰維用伐邑。道未光也。

晉其角者。廣雅。角觸也。進而以兵與他國相接觸也維用伐邑者。說文邑、國也。卽崇邗密須之國。晉其角以伐之也。厲吉无咎貞吝者伐邑雖危必吉无咎。但其事吝而未廣。故象曰道未光也光廣也

晉卦初爻言上進受摧折。而因於羑里也二爻言因受摧折而受介福。得

也。受茲介福者。介、芥之借字。爾雅。介、大也。介福、卽大福。史記周本紀。紂囚西伯於羑里。閎夭之徒。求美女文馬獻之紂。紂乃赦西伯。賜之弓矢斧鉞。使得征伐。是其事也。文王有寬裕之德。行中正之道。雖有羑里之囚。而有介福之賜。故象曰。以中正也。于其王母者。爾雅。父之妣爲王母。王父之妣爲曾祖王母。曾祖王父之妣爲高祖王母。王母、姜嫄也。姜嫄、是后稷之母。亦得稱王。周之基業起自后稷。文王於受茲介福之後。推原基業之始。而歸之王母也。毛詩小序。生民、尊祖也。后稷生於姜嫄。文武之功起於后稷。故推以配天焉。是其事也。

六三。衆允。悔亡。　象曰。衆允之志。上行也。

衆允悔亡者。國內外之衆皆服從也。史記周本紀。西伯陰行善。諸侯皆來決平。於是虞芮之人有獄不能決。如周。入界。耕者皆讓畔。民俗皆讓長。虞芮之人。未見西伯。相謂曰。吾所爭。周人所恥。何往爲。祇取辱耳。遂還。俱讓而去。諸侯聞之曰。西伯蓋受命之君。此衆允之事也。衆允、自然悔亡。而志

象曰。明出地上晉。君子以自昭明德。
明出地上。晝之象。晉之象也。君子法明出地上之象。自昭其明德也。史記周本紀。遵后稷公劉之業。則古公之法。詩大明。維此文王。小心翼翼。皆是自昭其明德之事也。

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚裕。无咎。　象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

晉如摧如貞吉罔孚者。說文。摧。一曰折也。言上進而受摧折也。史記周本紀。崇侯譖西伯於殷紂。紂乃囚西伯於羑里。是其事也。罔。說文引作有。雖受摧折。其事則吉。而人信之。以其行爲之正。故象曰。獨行正也。裕无咎者。說文。裕。衣物饒。引伸爲寬裕之裕。言因羑里寬裕其德。而无咎也。所以无咎者。文王尚未受命作周。紂不甚忌。故象曰。未受命也。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。　象曰。受茲介福。以中正也。

晉如愁如貞吉者。上進摧折。至於憂愁。然其事則吉。此正因於羑里之時

進也者。於動作言謂之進。於動作所成之事業言。亦謂之進。雜卦傳曰晉晝也。日出爲晝。凡事皆可上進也。

晉。康侯。用錫馬蕃庶。晝日三接。　象曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

晉康侯者。馬融云。康。安也。鄭玄云。康。尊也。程頤云。康侯。治安之侯也。朱熹云。康侯。安國之侯。諸說皆可借用。康侯謂文王也。用錫馬蕃庶者。錫。賜之借字。爾雅。錫。賜也。錫馬。是釋羑里之囚。賜之弓矢斧鉞。得專征伐。言所賜之馬。休養生息而蕃庶也。晝日三接者。史記周本紀。禮下賢者。日不暇給以待士。是其事也。言一日之中三度接見賢者也。　明出地上者。休養生息以後。如日出地上而大明也。順而麗乎大明者。文王和順之德。依乎大明。毛詩小序。大明。文王有明德是也。柔進而上行者。如獻洛西之地。三分天下有其二。以服事殷之事。皆是。是以能爲治安之侯。用所賜之馬。休養生息而蕃庶。接見賢者。不遭紂之疑也。

善。其事則吉。而咎不長。故象曰。咎不長也。

大壯初爻。言開始爲正當之生活。雖有信而不能行也。二爻。言自問無愧於心。其事終吉也。三爻。言小人侵奪君子正當之生活。而君子用罔以防備之也。四爻。言藩決不能防備其羊、而羊亡也。五爻言追所亡之羊、而喪于易也。上爻。言未亡之羊。須艱難辛苦以防備之也。大壯雖努力於生活。而生活不能發展。故繼之以晉爲。晉者進也。

晉

序卦　物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。

說文。晉、進也。日出萬物進。大壯、遷徙以後、休養生息之卦。其三四五上爻。雖不言休養生息。皆是休養生息之事。晉訓日出萬物進。言養銳積力如日之初出。可以上進也。晉、擴充國力之卦。相當於伐崇、伐邗、伐密須、之時也。物不可以終壯者。養銳積力。是大壯之事。銳已養成。力已積厚。不可終止於壯而不進。故受之以進者。休養生息以後。必進而擴其國力也。晉者

曰。小小用壯。君子罔也。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。　象曰。藩決不羸。尚往也。

貞吉悔亡者。用罔之事雖吉。羊終逃亡而悔恨也。藩決不羸者。罔藩爲羝羊所觸而決。羊角不能羸也。壯于大輿之輹者。輹卽輻。以大輿之輻。防其藩決之處也。藩決而羊逃亡。是羊自往。非人竊逃。故象曰。尚往也。

六五。喪羊于易。无悔。　象曰。喪羊于易。位不當也。

喪羊于易者。易畺易之易。周禮縣師注。郊內謂之易。呂君碑。愼守畺易。藩決羊亡。追之及于易而喪也。无悔者。羊雖喪而非盜竊。可以无悔。只因用罔不當其位。故象曰。位不當也。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。無攸利。艱則吉。　象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

不羸之羊。已喪于易矣。其未喪之羊。仍觸于藩。不能退。不能進。雖无所喪。而亦无所利。非防備之善。故曰。不詳也。詳。善也。艱難以防備之。防備雖不

凶者。當時社會上爲不正當之生活者尚多持此而往其行多凶有孚者。努力不已而人信也人雖信之而應付困難故象曰其孚窮也。

九二。貞吉。　象曰九二貞吉以中也。

貞吉者。正當之生活。其孚雖窮其事則吉以其問之中心而無愧也。故象曰。以中也

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其角。　象曰。小人用壯。君子罔也。

小人用壯者。君子正當之生活。小人則利用之如蹦其牆垣竊其牛馬、是也。君子用罔者。罔、即网。說文伏羲所結繩以田以漁也。君子用罔以防備之也。貞厲者。其事危也。羝羊觸藩者。說文羝牡羊也。藩、即楙今俗謂之籬笆。用罔防備。牡羊觸其藩也。羸其角者。羸、纍之借字。姤卦羸豕宋衷注大索所以繫豕。井卦羸其瓶虞翻注鉤羅也。此爻之羸馬融云大索。此說皆可用。羝羊之角鉤羅罔之索也。小人欲竊牛羊君子用罔以防備之故象

說文。壯、訓大。大亦可訓爲壯。惟大然後能壯也。剛以動故壯。者男子動而在外。努力於生活也。大者正也者。以大壯之努力爲正當之生活也。尙書費誓。無敢寇攘。踰垣牆竊牛馬。寇盜、是不正當之生活。自原人以來至周尙未盡革。需卦九三之致寇至。上六之入于穴有速之客三人來。離卦九四之突如其來如焚如死如棄如。無論是少數人之暗竊。多數人之明奪。皆是不正當之生活。遯之遷徙。當是遠踰垣牆、竊牛馬之小人、而遷徙也。正大而天地之情可見矣者。爲正當之生活。大努其力。天之時。地之利。皆可因人力而見也。

象曰。雷在天上大壯。君子以非禮弗履。

雷在天上。有威大之勢。正大之聲。大壯以威大之努力。爲正大之生活。猶雷在天上也。君子以非禮弗履者。凡不正當之事。皆弗爲也。

初九。壯于趾。征凶。有孚。　象曰。壯于趾。其孚窮也。

壯于趾者。趾、卽止。說文。止、下基也。爾雅、基、始也。開始爲正當之生活也。征

說文。壯。大也。廣雅。壯。健也。大壯遷徙其處。休養生息。努力於生活之卦也。項安世曰。雜卦傳。大壯則止。蓋以壯之義。似進非進。似止非止。蓄材待事。養銳積力。此說可借用。養銳積力。是生活上之休養生息也。物不可以終遯者。言不可以既遷徙已遠。小人而自安也。故受之以大壯者。言必休養生息。充裕其生活也。遯之上九。肥遯无不利。居遷徙之地。感其无所不利。必須努力爲之。此大壯之義也。

大壯。利貞。　彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

大壯利貞者。大壯。努力於生活。於義則利。於事則貞也。周易六十四卦。元亨利貞以外。不着一字者。惟乾卦。元亨以外不着一字者。惟大有卦。利貞以外。不着一字者。惟大壯卦。此周易紀事之例。乾坤爲結論。故於乾卦明之。大有爲國家組織之始。故曰元亨。大壯爲個人奮鬥之始。故曰利貞。此種紀事。極其簡略。承畫卦爲符號之習慣。所以如是也。　大者壯也者

象曰。君子好遯小人否也。

九五。嘉遯。貞吉　象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

嘉遯貞吉者。違到遷徙之地其事皆吉而嘉之也。已遠小人。居寧而志正故象曰以正志也。

上九。肥遯无不利。　象曰。肥遯无不利。无所疑也。

肥遯者。于更傳肥、饒益也、遷徙之後饒益也无不利者。非僅遠小人。一切之事无不利也。安居新土、不思舊居毫无疑意故象曰。无所疑也。

遯卦初爻言暫避不遷徙也。二爻言束器具以黃牛之革。爲遷徙之豫備也。三爻言遷徙時有疾畜臣妾以代勞也。四爻言君子以遷徙而吉也五爻。言達到遷徙之地也。上爻言居處遷徙之地而无不利也。遷徙既无不利。當止其所而休養生息故繼之以大壯焉。大壯。休養生息之卦也。

序卦

大壯　物不可以終遯。故受之以大壯。

傳、長首長尾、皆是古語之遺留、一勿用有攸往者、不必遷徙他處也。遯之遷徙。是遠小人、不是避災。故象曰、不往何災也

六二。執之用黃牛之革、莫之勝說。　象曰。執用黃牛。固志也。

執之用黃牛之革者、一切器具用黃牛之革束之。執、猶束也。莫之勝說者。莫能脫也。說、即脫。所以束之以黃牛之革者。志在牢固。故象曰。固志也。

九三。係遯有疾厲。畜臣妾吉。　象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

係遯有疾厲者。說文。係、絜束也。束以黃牛之革而遷徙。忽然有疾。其事危也。故象曰。有疾憊也。畜臣妾吉者。臣、男僕也。妾、女僕也。己有疾。畜臣妾代勞而吉。然臣妾只能供奔走。故象曰。不可大事也。

九四。好遯。君子吉。小人否。　象曰。君子好遯。小人否也。

好遯者。君子以遠小人遷徙。遯之好也。君子吉、小人否者。於君子一方面言、則吉。於小人一方言、則否。蓋君子既遷徙、小人當亦蒙不利之影響。故

遷徙與復異復以水災剝廬而遷徙團體避難之徙遷也遯以遠小人而遷徙個人隱避之遷徙也復言利有攸往遯言小利貞復不言貞者死亡之貞大畜之貞頤之貞皆從遷徙以後之事也。遯而亨也者。不遷徙不亨。必遷徙而後亨也。剛當位而應與時行也者。自恆正位以後男子當一家之主。男當位而遷徙而女應之與男子偕行也。時是也指男子當而長也者。說文浸漸進也。呂覽注長大也。擇鄉而處。義之和事之幹。現避小漸必大也。遯之時義大矣哉者。贊美之辭也

象曰。天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

天下有山遯者。古時洪水為災。人皆擇高土而居。至周初猶承此習慣。遯之地也。君子以遠小人者。小人不可與同處。遯而遠之也。不惡而嚴者。與小人相疏。遯而去之。自守之嚴也。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。　象曰。遯尾之厲。不往何災也。

遯尾厲者。廣雅遯避也。遯尾猶俗語所謂藏頭藏尾。皆時避其危也。（左

搖蕩。不適則退故繼之以遯爲遯者退也。

遯

序卦　物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。

遯、遯之借字說文遯遷也男女同居之後而遷徙也。遯、是遷徙之卦也。物不可以久居其所者以環境之關係不適宜於生活感覺種種之困難。或以外部之故或以內部之故皆不宜久居其所故受之以遯者所以須遷徙也太王避狄人之侵去邠去岐山之下而居焉此外部之故也遯卦內部之故也大象君子以遠小人不惡而嚴以小人不可與同處遷徙而去此論語之所謂里仁爲美也雜卦傳曰遯者退也退而之他也。

遯。亨。小利貞。　彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯亨者遷徙而亨也小利貞者。咸爲取女吉之利貞。恆爲男正位之利貞。永久之有貞常而言也[illegible]遷徙之利有一時之利貞時宜也故曰小遯上

組織之時。婦人不從一而終者多矣。夫子凶者。男子恆其所得在室之事則凶。故象曰。夫子制義。從婦凶也。義事之宜也。男子宜在外。從婦則凶矣。

上六。振恆。凶。

象曰。振恆在上。大无功也

振恆凶者。鄭玄云。振、搖落也。此說可借用。言恆之道未鞏固而搖落也。讀周南召南詩。必有關雎麟趾之德。而後有鵲巢騶虞之應。在上有恆固之德。斯在下有恆固之俗。今在上搖落不定。豈能有所成乎。故象曰。振恆在上。大无功也。程頤曰。居上而不恆。其凶甚矣。此說亦可借用也。

恆卦初爻。言同居之道。求之驟深。而无所利也。二爻。言自悔初爻之行爲而無損恆之事也。三爻。言女子之失職也。四爻。言男子之失職也。五爻。言女子當有事於內。恆其饋播中饋之事。男子當有事於外。不可從婦於室。廢力田弋鳧雁之事也。上爻。言在上者不能自恆。而恆之功无成也。改進社會。恆不容易。讀卦辭彖辭大象。由咸而恆。家庭定矣。而爻辭僅二爻稍得恆之道。至上爻。即在上者亦搖落。可謂難也。初則求之驟深。終則至於

不恒其德者德貞守也婦人以主中饋爲職守。言婦人不主中饋也。或承之羞貞吝者說文承奉也羞進獻也言婦不主中饋而或奉承進獻。如此則同居之事吝矣故象曰无所容也容庸之借說文庸用也。

九四。田无禽。　象曰久非其位安得禽也

田无禽者詩鄭風女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛將翱將翔弋鳧與鴈古代男子以力田爲職守而弋鳧鴈亦男子應有之事觀鄭之夫婦雞鳴戒旦當是古代相傳之習慣田无禽非无禽也曠田而无所獲。故象曰久非其位安得禽也。

六五。恒其德貞婦人吉夫子凶。　象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

恒其德貞者恒其所得之事也女子所得在家孟子所謂女子生而願爲之有家是也男子所得在室孟子所謂丈夫生而願爲之有室是也婦人吉者言女子恒其所得在家之事則吉故象曰從一而終也可見家庭初

行乎四時而不已。曰變化。聖人久於其道。而天下化成者。聖人教民男力田女持帚。久於恆之道。而天下之化成也。此儒家倫理的政治學所由起也。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣者。所恆、天之道與人之道也。

象曰。雷風恆。君子以立不易方。

雷風無恆之物。而雷風相與。無恆而有恆也。上古男女無恆久之同居。自咸恆以後有恆久之同居矣。立不易方者男正位之謂也

初六。浚恆。貞凶。无攸利。　象曰。浚恆之凶。始求深也

浚恆者。虞翻云浚、深也。言同居之道。求之驟深。貞凶无攸利者。同居習慣未養成。求之驟深。其事則凶。而无所利。故象曰浚恆之凶。始求深也。

九二。悔亡。　象曰。九二悔亡。能久中也。

悔亡者。自悔其求之驟深。而亡浚恆之事也。(亡、讀無、)能悔則能久。能久則能得中道。故象曰能久中也。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。　象曰。不恆其德。无所容也。

柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

恆夫婦同居之卦亨利貞與咸同亨下利上言无咎者嘉會以後无咎配爲夫婦始有義之和事之幹也男女同居男子當有事於外故曰有攸往男若從女於內此六五之恆其德貞夫子凶者也　剛上而柔下者咸之柔上剛下男下女也恆之剛上柔下男正位也雷風相與者夫婦隨從如雷動而風隨也巽而動者順理以動不躁妄也剛柔皆應恆者夫唱婦隨爲同居之恆矣久於其道也者道卽夫婦同居之道恆之道也天地之之道恆久而不已也者天地之道卽人之道天行健地載物恆久不已男力田婦持帚亦恆久不已也終則有始也者男子有事於外終始有恆終之時如始之時也日月得天而能久照四時變化而能久成者日往月來月往日來行乎天而不已曰得天能得天故能久照寒往暑來暑往寒來

女。此婚姻之禮制如是也。初爻至五爻皆有感而無應。至上爻始以言語相應。皆是大寒以虛受人時之事也。掠略及不正當之婚姻同居皆不能久。咸是正式之夫婦不可不久居其所故繼之以恆焉

序卦　夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。

恆

說文。恆、常也。从心、从舟在二之間上下一心。似舟恆旋也。夫婦同居、有同舟共濟義。男女一心。應付生活。歷久不變。故曰恆。恆、夫婦同居之卦也。夫婦之道不可以不久也者。掠略或買賣、以及其他不正當之婚姻。必不可久。不成為夫婦之道也。自咸取女以後。已成夫婦之道矣。不可以不久也。故受之以恆者。六五之恆其德貞。婦人吉是也。婦人吉、從一而終之謂。雜卦傳曰。恆、久也。言久於其道也。久於其道。非僅行之久而為德之久。故繫辭傳曰。恆、德之固也。

恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。　彖曰。恆、久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛

王。心憧憧[illegible]。象曰。未光大也。光。廣也。

九五。咸其脢。无悔。　象曰。咸其脢。志末也。

咸其脢者。說文。脢。背肉也。子夏云。脢在心之上。口之下。言所以感人者亡。猶必起而感之。及其脢矣。不感其心而感其脢。有感而未應也。故象曰。志末也。言感之志無應也。廣雅。末。無也。无悔者。雖不應不悔也。

上六。咸其輔頰舌。　象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

咸其輔頰舌者。馬融云。輔。上頷也。輔頰舌者。言語之具。此說可用。言有感而以言語相應也。故象曰。滕口說也。段玉裁云。滕。段借爲騰。

咸卦初爻言步其足跡而行也。二爻言及於腓。幾至於凶。暫止而吉也。三爻言執意隨從也。四爻言所隨從者。而亡憧憧未定也。五爻言所感無應也。上爻言以言語相應也。咸卦六爻。五爻皆言咸其。咸即詩經毋感我悅兮之感。咸其拇。咸其腓。咸其股。咸其脢。咸其輔頰舌。可見古時人之樸拙。動作野蠻。不可以後世之情狀揣度。卦辭言取女吉。象辭言止而說。男下

六二。咸其腓。凶。居吉。　象曰。雖凶居吉。順不害也。
咸其腓凶者。說文。腓、脛也。段玉裁云。脛骨後肉也。言步足隨而行。及於脛矣。此感之第二步也。行及於脛。大進則凶。居吉者。居且住。意躁感雖凶。順以止之。且居其所而吉也。故象曰。順不害也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。　象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。
咸其股者。說文。股、髀也。腓上爲股。六二暫止不感其止所。又起而感之。及於股。故象曰。亦不處也。執其隨者。說文。隨、從也。執意隨從而行。不以情意相應。感之下者也。故象曰。所執下也。如此而往則吝矣。

九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。　象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。
貞吉悔亡者。執意隨從。其事在隨者。雖吉。所隨從者。悔而亡也。亡、逃也。悔、恨也。但所隨從者雖亡。而無害於感。故象曰。未感害也。憧憧往來。朋從爾思者。劉表云。憧憧、未定也。此說可用。朋、衆也。往來未定。衆多思想相從而

取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平者。推廣言之。天地陰陽之氣相感。萬物賴以化生。聖人著婚之禮。相感男女結爲夫婦。而天下和。毛詩小序。所謂風天下而正夫婦也。觀其所感。天地萬物之情可見矣者。贊歎之辭也。

象曰。山上有澤咸。君子以虛受人。

山上有澤咸者。如昆侖虛之類。詩經時代。江漢游女戲於水濱。當是相傳之習慣。男女游戲於水濱。互相感應。山上有澤。言其地。咸言其互相感應。君子以虛受人者。說文。虛大丘也。昆侖謂之昆虛。山上之澤也。廣雅。受、親也。周禮春官宗伯。以昏冠之禮。親成男女。注。親其恩成其性。言君子在山上之澤。親男女之恩也。又周禮仲春之月。會男女。咸之事也。

初六。咸其拇。　象曰。咸其拇。志在外也。

咸其拇者。咸。感也。虞翻云。拇。足大指也。子夏傳作𧿹。言步止足跡而行。咸之初步也。是時感尚未深。其志不專。故象曰。志在外也。

有父子、然後有君臣、有君臣、然後有上下。有上下、然後禮義有所錯者。宋人以下諸卦是也。下經三十四卦除既濟未濟二卦、爲餘論外其三十二卦。是周文王、武王、成王、一代之史與上經自原始時代至原末不同。一則縱的發展。一則橫的發展也。雜卦傳曰、咸速也。言感應之速也。

咸。亨、利、貞。取女吉。　彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心、而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

咸亨利貞者。咸亨與賁亨同。賁嫁娶之禮未備。故小利。咸嫁娶之禮已備。故利貞取女吉者。取、即娶。賁行跳月式之婚姻。故有攸往。咸行親迎式之婚姻。故取女吉。　咸、感也者。男女兩心相感應也。柔上而剛下者、柔女也。剛、男也。賁之婚姻。柔來文剛。剛上文柔。跳月式也。咸之婚姻。柔上剛下。親迎式也。二氣感應以相與者。相與、是訂婚。男女訂爲婚姻也。止而說者。歸之事也。男下女者。親迎之事也。是以爲之會、[illegible]之和、事之辞、三條具備。

周易古史觀卷下

涇縣胡樸安著

咸

序卦　有天地、然後有萬物。有萬物、然後有男女。有男女、然後有夫婦。有夫婦、然後有父子。有父子、然後有君臣。有君臣、然後有上下。有上下、然後禮義有所錯。

說文。咸、皆也。悉也。从口、从戌、戌、悉也。悉、詳盡也。一人之口能詳盡者。謂之咸。二人以上之口同詳盡者。亦謂之咸。故咸兼皆也悉也之訓。二人以上之口同者。謂之咸。二人以上之心同者、亦謂之咸。故咸有感也之訓。咸卦、男女二人之心同、結爲夫婦也。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女者。屯卦是也。屯卦以後諸卦逐漸發展。雖有夫婦、父子、君臣、上下之事實、無夫婦、父子、君臣、上下之禮義。有男女然後有夫婦者、咸卦是也。咸彖辭之男下女。親迎之禮也。行親迎之禮、然後有夫婦。夫有夫婦、然後有父子、

周[illegible]古
史籀

卷下